

م کا ترتیب کے ساتھ ذکر ہے، ابتدائی دور کے ترجموں پر مختصر تبصرہ اور بعض کے نمونے بھی
 ہیں، مختلف فرسٹون خصوصاً سجاد مرزا بیگ کی الفہرست میں کافی ترجموں کا ذکر ہے لیکن
 کے ساتھ یہ پہلی کوشش ہے، اور بڑی حد تک کامیاب ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ
 ترجمے مرتب کے علم میں آسکے ہوں، جن کے اندراج کی بعد میں گنجائش باقی رہتا
 ہے شروع میں ایک مختصر اور مفید مقدمہ بھی ہے،

تقویم ہجری و عیسوی مرتبہ جناب ابوالنصر محمد خالدی صاحب قیطع بڑی ضخامت
 صفحہ کاغذ کتابت طباعت بہترین، پتہ انجن ترقی اردو نئی دہلی،

تاریخ اسلام پر کام کرنے والوں نے ہمیشہ ایسی تقویم کی ضرورت محسوس کی جس سے عیسوی
 سنہ کی مطابقت معلوم ہو سکے، عربی میں تو ایک سے زیادہ ایسی تقویمیں ہیں، ان میں
 سنہ وقتی بک دمشق کی تقویم المنہاج القویم ہے، اس میں سنہ عیسوی اور ہجری
 کے ساتھ ہجری شمسی بھی بنا کر دیدیا ہے لیکن اردو میں اس قسم کی کوئی تقویم موجود نہ تھی
 اس تقویم کو مرتب کر کے کام کرنے والوں کے لئے بڑی آسانی پیدا کر دی، اس سے
 سنہ ۱۳۶۲ سے ۱۳۵۹ء مطابق سنہ ۱۳۵۹ء تک سنہ ہجری اور دن تاریخ کی مطابقت معلوم

تجاریہ جایداد بنامالی مرحوم قیطع بڑی ضخامت ۲ حصے تقریباً ۱۰۰ صفحہ کاغذ کتابت
 بہترین، پتہ انجن ترقی اردو نئی دہلی،

بنامالی کی مشہور تصنیف حیات جایداد اپنی شہرت کی وجہ سے تھارن سے مستثنیٰ ہے جو
 کیاب تھی، اس لئے انجن ترقی اردو نے اسے اسی اہتمام سے چھاپا ہے جسے
 ذرہ انجن ترقی اردو سے منگاسکتا ہے

م

جلد ۴ "ماہ ربیع الثانی ۱۳۵۹ء مطابق ماہ جون ۱۹۴۰ء" عدد ۶

مضامین

نذرات

سید سلیمان ندوی ۴۰۲ - ۴۰۳

مولانا حکیم ابوالنظر امروہوی ۴۰۵ - ۴۰۸

مولانا عبد السلام ندوی ۴۰۹ - ۴۱۰

ڈاکٹر میر ولی الدین ایم اے - پی ۴۱۱ - ۴۱۲

ایچ ڈی اسٹافٹ فلسفہ جامعہ عثمانیہ

حیدر آباد دکن

مولانا سید ابوظفر ندوی ۴۱۵ - ۴۱۶

"ن ص" ۴۱۷ - ۴۱۸

"م" ۴۱۹ - ۴۲۰

جناب مولوی اقبال احمد صاحب ۴۲۱ - ۴۲۲

سہیل ایم اے (علیگ)

حکیم الشعراء جناب امجد حیدر آبادی ۴۲۳ - ۴۲۴

"م" ۴۲۵ - ۴۲۶

"م" ۴۲۷ - ۴۲۸

جالیاتی ارتقاء اور برہان ربوبیت

مسئلہ اصلاح تعلیم

زندگی کے مصائب کا کس طرح مقابلہ

کیا جائے

نہجۃ العالم

ڈگاسکر میں اسلام

انبار علیہ

آتش سہیل

قلعہ

علمائے ہند کی شاندار ماضی

مطبوعات جدیدہ

شستنِ سر

اشلی مرحوم کو پیشین گوئیوں کا دعویٰ نہ تھا، مگر ان کے شروءِ تعلیمِ کلام میں اتنی پیشین گوئیوں صحیح کیا جائے تو ان کی خاصی تعداد ہو جائے، یورپ کے ملکوں کی طرف اشارہ کر کے لایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ شیشے خود ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے، بَلَدٌ وَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ،

— ❦ —

قوموں کے حالات نگاہ کے سامنے رکھنے سے یہ بات کتنی صاف نظر آتی ہے کہ ہر قوم کے وجود کے قائم رکھنے کے لئے کتنی جدوجہد، کتنی محنت، اور کتنے صرف جان و مال کی ضرورت ہے۔ رازِ قرآن پاک کے ہر صفحہ میں نمایاں ہے، يَجَاهِدُوا وَاَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ لِيُخْرِجُوهُمْ مِّنْ اَرْضِهِمْ شَاوِيَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ يَأْتِ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَاَنْفُسُهُمْ سَاوِيَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مال کا مجاہدہ کامیابی کی پہلی شرط ہے جس قوم نے اس شرط کو پورا کیا ہے میدان میں سب آگے نکلے،

— ❦ —

ایک دفعہ ۱۹۲۳ء میں خلافت کا نفرنس دہلی کے صدر نامہ میں جو جامع مسجد دہلی اور لال قلعہ کے میدان میں منعقد ہوئی تھی یہ کہا تھا کہ اگر شاہجہاں کی طرح لال قلعہ کے تحت ملاؤں پر

بیٹھنے کی ہوس ہے تو پہلے بابر کی طرح بارہ برس ترکستان و افغانستان کے پہاڑوں سے سرنگراؤ پر وحشیت کے بغیر فتوحات فاروقی سے لطف اٹھانے کا خیال خواب شیریں سے زیادہ نہیں،

— ❦ —

دنیا تو جدھر جا رہی ہے جا رہی ہے، سوال یہ کہ مسلمان عیش و آرام کے بستر پر اوج و انبیا کی چوٹی پر چڑھنے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کہاں تک پورا ہو سکتا ہے، تغافل کی سرستی، جان و مال کا بخل، عزم و ہمت کا فقدان اور زندگی کے مقصدِ اعلیٰ سے غروی ہماری ساری ظاہری جدوجہد کو ناکام بنا رہے، ظاہر میں نظر آتا ہے کہ ہم دوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ دوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم دوڑ کی گفتگو اور دوڑ کی سمت متعین کرنے میں پوری طرح مصروف ہیں،

— ❦ —

سب جانتے ہیں کہ اسلام نے فنون لطیفہ کی ہمت افزائی نہیں کی ہے، اس پر کتنے بے خبروں نے یہ کہا ہے کہ اسلام فنون لطیفہ کا دشمن ہے، اس نے زندگی کے تکلفات، تصاویر اور غریباں شہوانی جذبات کی شاعری کو ناپسند کیا ہے، لیکن اس مسئلہ کو اس حقیقت کی نظر سے دیکھئے کہ یہ اس قوم کا نظریہ ہے جو جدوجہد اور سعی پیہم کے فلسفہ پر ایمان رکھتی ہے، اور جو حسن نظر اور تماشائے منظر کی ولدادہ نہیں، اور فنون لطیفہ کی تاریخ باقی ہے کہ وہ قوموں کے جسمانی جدوجہد اور قلبی طمانیت و سکون کے بجائے ذہنی تعیش، اور عقلی لطف انگیزی کے زمانہ میں ترقی پاتی ہے، کسی قوم میں ان کا عروج اس کے دورِ دھوپ کے عہد کی نہیں بلکہ اس کے توقف اور سیر و تفریح کے عہد کی علامت ہے، اسلئے فنون لطیفہ اور ان کی ترقی کے لئے ساری محنت اور جان و مال کا صرفِ قوم کی صحت مزاج کی نہیں بلکہ بیماری کی نشانی ہے،

زندگی قوت کا نام ہے، جو قوم قوت سے محروم ہو وہ زندگی سے محروم ہے، اَعِزُّواْ لَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاَنْتُمْ قُوَّةٌ (دشمنوں سے مقابلہ کیلئے جو قوت تم سے ہو سکے وہ تیار رکھو) کا قرآنی فلسفہ اسی تعلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے

نے اپنے زمانہ کی حالت کے مطابق قوت کی تفسیر تیر اندازی کی مشق سے کی تھی مگر قوت کی تفسیر کے لحاظ سے بدلتی رہیگی، اور قرآن پاک کے لفظ کا عموم اپنی وسعت کے واسطے ہر انسان سے دشمنوں کی طاقت کا مقابلہ کیا جاسکے۔

اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر صرف ہندوستان میں مسلمانوں کی ترقی و ترقی کے سارے مراتب تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے جیسے جیسے مجاہدانہ طور و طریق کو چھوڑ کر عیش و راحت کی زندگی غور میدان سے ان کا قدم ہٹا گیا، اور بالآخر عیش و راحت کا وہ سامان بھی ان سے چھین گیا ہے لہٰذا وہ اپنا دین و دنیا سب کچھ قربان کر رہے تھے۔

دوسری سر بلند قوموں کی نقالی بھی کرتے ہیں تو ان کے عیوب اور برائیوں میں کرتے ہیں نقالی ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہنر اور محاسن میں کریں، ہم شربخواری، قمار بازی، سونے، بے پردگی اور الحاد و بدینہ میں تقلید کرتے ہیں اور انہیں چیزوں کو ان کی قوت کا حشر ان کی قوت کا حشر چہ ان کی جدوجہد سچی و محنت، ایثار و قربانی، اتفاق مال اور حق کی خاطر لینے کا ذوق ہے،

اس کو ایک بادشاہ کی تلاش تھی، اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی دو شرطیں بتائیں اور الجسیم (علم اور جسم میں طاقت) فلسفہ تاریخ اور نفسیات اجتماعی کی ہر تحقیق اس نتیجہ پر دو طاقتیں ہر طاقت کی جڑ ہیں، اور شاہانہ اقتدار کی اصل بنیاد، علم گو ہر سچے علم کو شاہانہ ایمان ہے، ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، یعنی چند غیر متزلزل اور جماعتوں کا اعتقاد جازم، اور اس اعتقاد جازم کے مطابق عمل، اَلَّذِينَ آمَنُوا

میں، ذرا غور تو کیجئے کہ آج مسلمانوں کے اندر ان کا کوئی متحدہ اعتقاد جازم کے مطابق عمل کا جذبہ ان میں پیدا ہے،

مقالہ

جمالیاتی ارتقاء اور زبانِ ربوبیت

از

مولانا حکیم ابوالنظر امروہوی

عصمتِ انبیاء کا نظریہ، مذہب کا بنیادی پتھر اور ایک ایسا ستون ہے کہ اگر اس میں کسی رخسہ انداز کو گوارا کر لیا جائے تو مذہبیات کی ساری عمارت دفعۃً منہدم ہو جائے گی، تصدیق، ایمان بالغیب، اور نفسیاتی اذعان کا سارا دار و مدار عصمتِ انبیاء کے اعتراف پر ہے، عصمت کا خلل عصمت تک ہی نہیں رہ سکتا، بلکہ دوسرے اعتقادات میں بھی خلل کا باعث ہوگا، تفسیر قرآن کے اجارہ داروں نے ذہنی اضطحلال کے ہاتھوں غلط روایات پر بھروسہ کر کے عصمتِ انبیاء کے مختلف پہلوؤں کو کمرزد مجروح اور سستہ کر دیا تھا، اور یہ نہ سمجھا کہ اس سے جس کتاب الہی کی تبلیغ ان کی زندگی کا مشغلہ ہے اس پر ایمان لا سکنے کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، مولانا حفص الرحمن صاحب نے اس اہم نکتہ کو محسوس کر کے اس کی طرف توجہ فرمائی، اور اس سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی نگاہ سنیوں کی

لے معارف، علماء میں متعدد بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور ابن حزم نے فصل فی البطلان و الغل میں قاضی عیاض نے شفا میں، خواجه نے اس کی شرح میں اور ملا دوست محمد کابلی نے عصمتِ انبیاء کے مسئلہ میں پوری تحقیق کی ہے لے رسالہ برہانِ دہلی،

نے بڑی وقعت دی تھی اور جس کو مفسرین نے بے معنی بنا دیا تھا، کوئی شک نہیں کہ
نے قرآنی شہادتوں کے پیش نظر عصمتِ یوسفی کو ثابت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن
وہ آیت جو اسوہ یوسفی کا پہلو متعین کرنے کے بارے میں زیر بحث تھی، اور جسے
خط و خال کا مکمل عکس یا ان کے عملی اخلاق کا نقطہ شاعی (فوکس) کہہ سکتے ہیں جن
سے ترجمانی کر رہی ہے، میرے نزدیک وہ ہنوز تشنہ تفسیر ہیں، اس لئے میرے دل
نی، کہ ان نکات یا تشریحات پہلوؤں کو روشنی میں لے آیا جائے، اور شاید یہ کوئی
ہے، جسے دنیا سے علم معارف نہ کر سکے،

فی واقعہ کے ذریعہ کتابِ الہی نے فطرتِ انسانی کے دو پہلو پیش کئے ہیں، ایک
دوسرا حضرت یوسف کے رنگین، زینچا بھی حُسن و جمال کا بہترین پیکر تھیں، اور
زندہ جادو، زینچا کے رنگ و ریشہ میں بھی شباب و رعنائی کی جلیان کو نہ رہی
یوسف کا سراپا بھی حُسن و جوانی کا شاہکار تھا، چنانچہ قدرت نے شباب و حُسن
و تنہائی کا زرین موقع دیا تاکہ فطرتِ انسانی کے دو مختلف مظاہر شعور و احساس
ت اور حیوانیت و ملکوتیت کی استعداد اور اس کے تنوع پذیر نتائج کا اندازہ
ب کے ولولہ اور نسوانی تاثر و انفعال کو نہ ٹھکرا سکیں، لیکن حضرت یوسف باوجود
بوا دل رکھنے کے جمالیاقی کشش کے طبعی تقاضے سے بالاتر ہو گئے، اسلئے سوال
یسا کیونکر ہو سکا، قرآن اس پیچیدہ نوعیت کا حل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے
ثَبِّمَ وَهَمَّ بِهَا لَمَّا لَانَ زَبَانَهُ لَذَّتْ لَذَّةُ الْمُرَوِّیِّ کَاخِیَالٍ نَّجْنَجَیْہَا

ان ان موقع پر جادو کا لفظ غیر معمولی کشش و تاثیر کے معنوں میں بولا جاتا ہے، جیسے حدیث نبوی
میں ہے کہ یہی اس لفظ کے جادو کوئی دوسرا لفظ ہوتا تو بہتر تھا، جیسے تہذیب کشش کے معارف ترجمہ

لَذَّتْ لَذَّةُ الْمُرَوِّیِّ،

اور یوسف بھی خیالِ نچہ کر لیتے، اگر انھوں

(سورہ یوسف)

نے اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی،

ایک برہان ربوبیت کا مشاہدہ کر لیا، دوسرا محروم رہ گیا، جس نے دلیل ربوبیت کا نشانہ
نہیں کیا، اس کے جذبات کا مطالبہ قائم رہا، اور جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور کھلی آنکھوں سے
اسکی نگاہیں تنویراتِ الہیہ تجلیاتِ سرمدیہ، اور انوکھا سا ربوبیت سے جگمگا اٹھیں اور وہ تقاضا
فطرت کے نقشِ ادل کو ثبات اور مردہ تصور کو عزمِ ارادہ اور شخصِ ذہنی کی زندگی نہ دیکھا، ایک
پیغمبر اور ایک معصوم کسی ایسی چیز کا تصور کر سکتا ہے یا نہیں جو فطرت کی نشنگی دور کرنے کے ساتھ
ہی دوسرے لمحہ میں گناہ بھی ہو سکتی ہو؟ دوسرے برہان ربوبیت کا مشاہدہ کس راز کی عقد کشائی
اور کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ دو سوال ہیں جن کو بغیر سلجھائے ہوئے گذر
نہیں ہمارے مولینا نے بھی ان سوالات کے حل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ حل میرے
قلب کی تسکین نہ کر سکا،

مستقبل میں پیغمبر ہونے والا تو رہا ایک طرف خود پیغمبر بھی تمام پیغمبرانہ خصائص کے باوجود
انسان ہوتا ہے، اور انسانی فطرت سے محور بنی جبلت انفرادی نفسیات شعوری رجحانات جسمانی
نشوونما، اخلاقی استعداد، بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے وہ تمام تاثرات اسکی زندگی کے ہر گوشہ
پر اسی طرح نقش ہوتے ہیں جس طرح کسی عام انسان میں ہر وہ جذبہ، ہر وہ تصور اور ہر اس
کارکردگی کی صلاحیت جو ایک انسان کی صورتِ نوعیت کے دامن سے وابستہ ہے، پیغمبر بھی اپنی بزرگی
اخلاقی ارتقا اور روحانی عظمت کے باوجود سب کچھ وہی رکھتا ہے، انسانی فطرت اور پیغمبرانہ استعداد
کے درمیان اگر کوئی فرق ہے، تو صرف اتنا کہ جو جذبات تصورات اور ماحولی موثرات معمولی

(بقیہ حاشیہ ص ۴۰۶) میں سپہ اور پھا کا ترجمہ رہ گیا ہے،

ہر ایک انسان کو جو انیت، نظام، بے راہ روی اور کشمکش ذہنی کے بھنور میں پھنس چکا ہو، اسے یہ خاص نبوت سے سرفراز ہستی کو ملکوتیت عدل و انصاف، صراطِ مستقیم خدا پرستی اور طاعت و شہور سے بہرہ اندوز کرنے کا فرض انجام دیتے ہیں، تفادات آغاز میں نہیں، انجام میں ہوتا ہے۔ نفرت، حسد و شباب سے لذت اندوزی اور غیر جمالیاتی مناظر سے کراہت پیغمبر میں ہے، لیکن اس کے یہ جذبات حدودِ الہی سے تجاوز نہیں کر سکتے، میرے نزدیک اس کوئی صداقت نہیں، کہ حسن سے دلچسپی لے سکنے کی استعداد ہی ایک پیغمبر میں نہیں ہوتی۔ ریش فراہوش کیجا سکتی ہے، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے دو چیزیں پسند آتی ہیں اور خوشبو، زندگی کے جمالیاتی پہلوؤں میں کشش محسوس کرنا، انکشاف نہیں، لطافت ہے، حضرت یوسفؑ میں بھی وہی جذبات اور اسی جوش و ولولہ کے ساتھ موجود تھے، جنکا ان کے لئے کیا جاسکتا ہے، فرق یہ تھا کہ دنیا کی نگاہیں اس برہان ربوبیت تک نہ پہنچ سکتیں۔ یوسفؑ کی نگاہوں نے دیکھ لیا، اگر وہ برہان ربوبیت کا مشاہدہ نہ کر لیتے تو یقیناً انہیں شک تھے، لیکن حقائق تک ایک پیغمبر کی نگاہ کا نہ پہنچنا ممکن نہ تھا، ایسی صورت میں کوئی ارادہ اور کوئی عزم، عمل کی دنیا تک نہیں پہنچ سکتا تھا، جوانی کی آرزوئیں دونوں کیلئے پیش رکھتی تھیں، لیکن ایک کشش نے نگاہوں کو بوجھل کر کے جھکا دیا، اور ایک شعاع ہمارے اٹھا دیا، یہ کہنا قطعاً قابل تسلیم نہیں کہ برہان ربوبیت کا مشاہدہ نہ ہونے پر بھی یوسفؑ اور دنیا کے تصورات میں وہی تفاوت رہتا جو مشاہدہ کی صورت میں دنیا نے ہی بات تھی تو برہان ربوبیت کا مشاہدہ کرنا قدرت کا ایک غیر ضروری اضافہ اور معنویت قرار پائے گا، حالانکہ قدرت کے کسی فعل بلکہ ارادہ کا بے معنی ہونا اس سے کہیں زیادہ بڑا ہونا کہ انبیاء کا معصوم نہ ہونا، لوکا کی صرخی اور نوحی بحث و گفتگو نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔

نہ اتنا دیکھ لیجئے کہ واضح صبح فواد آمد موسیٰ فادغاً دلی آیت میں بھی لوکا کی نگاہ و کرم بے قراری اور ایسی بے قراری کو فنا نہ کر سکی، جو راز کے افشا پر مجبور کر رہی تھی، خدا نے اس کو آنا ضبط و تحمل پیدا کر دیا جو بے قراری اور نفسیاتی ہیجان کے اس راز اس تہیہ طوفان اور اس جذباتی اذیت و کشش کو دل میں لئے بیٹھ رہی، جذبات کی ٹرمپ سے باندھ دی گئی تھی، اگرچہ اس کا انجن شور کر رہا تھا، کیا اس سے خود اضطراب اور اس کے موجبات کا عدم ثابت ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، پھر وہی بات اس آیت میں بھی کیون نہ تسلیم کی جائے، جو عنوان بحث ہے، حضرت یوسفؑ کے دل میں بھی جمالیاتی انجذاب زندہ تھا، برہان ربوبیت کے مشاہدے جذبات کی ہواؤں کا رخ ادھر سے ادھر کر دیا، وہ کوئی شک نہیں کہ دل زندہ کے ٹرپ اٹھنے میں دیر نہ تھی یہی وہ خصوصیت امتیاز ہے، جو پیغمبر کو عام انسانی فطرت سے نہیں، بلکہ اسکی حیاتِ علی سے ممتاز اور بلند تر کر دیتا ہے، جمالیاتی احساس سے زینخانے کثافتوں سے تردد امن ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اسی احساس نے حضرت یوسفؑ کو برہان ربوبیت کا مشاہدہ کر دیا اِنَّكَ بِرَبِّكَ فَاعْلُ اللَّهُ يَوْمَ يُخْرِجُ مِنَ يَشَاءُ،

میں اپنے اس خیال کی تائید میں قرآن کی شہادت بھی پیش کر سکتا ہوں، اسی آیت کا دہرا لکڑا ہے،

كَذَلِكَ بِنُصْرَتِ عَزَّةِ السَّوْعِ
وَالْفَحْشَاءِ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
المخلصین،

ایسا ہی ہوا برہان ربوبیت کا مشاہدہ

کر لیا گیا تاکہ برائی اور کھلی ہوئی برائی

کو یوسفؑ سے ہٹا دین، کیونکہ وہ ہمارے

پر خلوص پرستش کرنے والوں میں سے ہے

انسان کے کیا معنی ہیں؟ رجوع عن المقصد کسی خیال کو چھوڑ دینا، باز آجانا، اگر کسی چیز کا خیال ایک بھی دل میں نہ پیدا ہوا تھا، اور کسی سخت گناہ کے قدم ان کی طرف تیزی سے نہیں بڑھ رہے تھے،

لہٰذا مَرَّتْ بِمَعْنَى حَقَّقًا پُر آئندہ مقامات میں روشنی ڈالی گئی ہے،

رات کو کون سے انتقال ذہنی کا ترجمان قرار دیا جائے گا، جب کچھ نہ تھا، تو انصاف کیسا اور بات سے؟ حقیقت یہ ہے کہ بغیر علم و عمل نے ان کی استعداد و فطرت کو اتنا بیدار کر دیا تھا کہ وہ بے باطل کا امتیاز بھی کر سکتے تھے، اور مجاز سے حقیقت تک پہنچ بھی سکتے تھے، اسی بنا پر باطل سے بچ جاتے تھے، حق کی جانب واپس ہو سکتے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک مغالطہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات پاک دامنی کے تامل سے، اور بعض علماء نے پاکی و امان کی حکایت اتنی بڑھا دی کہ اس کو فطرت انسانی کے دائرہ سے خارج کر دیا، وہ مغالطہ میرے نزدیک یہ ہے کہ "تصور اور ارادہ دونوں مغالطہ دار تھا، اس لئے یا تو ان دونوں کو تسلیم کر لیا گیا، یا حضرت یوسفؑ کی حد تک دونوں کو ترک کر دیا گیا، حالانکہ باوجود اس کے کہ تصور اور ارادہ کی ماہیت ایک ہے، اور ہم کے معنی دونوں داخل ہیں، پھر بھی اگر کوئی قرینہ ہو تو ایک ادیب، زبان دان اور ماہر لسانیات پہنچتا ہے کہ وہ ایک جگہ معنی کے دونوں جز شامل کر لے، اور دوسری جگہ دونوں معنی میں سے بے زبان ادب کا آئینہ زینجا کے لئے تصور اور ارادہ دونوں اور حضرت یوسفؑ کے لئے کرنے سے مانع نہیں، تصور عمل سے دور تر ارادہ کا نام ہے، اور ارادہ عمل سے قریب تر، ارادہ سے تصور کو الگ نہیں کیا جاسکتا، تصور ہی کی بنیادوں پر ارادہ استوار ہو سکتا۔ بعض تصور میں ارادہ کا کوئی امکان نہیں، ارادہ تصور کی ایک ارتقا یافتہ نوعیت کا نام ہے، اور دوسری منزل کی قطع مسافت فراہم نہیں کر سکتی، علاوہ ان کے کہ کھانگے ہوتے ہوئے نہیں، کہ تصور اور ارادہ دونوں کو حضرت یوسفؑ کے لئے جائز رکھا جاسکے، کیونکہ اس میں برہان ربوبیت کا اضافہ بے معنی ہو جاتا ہے، دونوں نے ہم "کیا ایک کا ہم" عمل سے رکھا، اور ایک کا بعد تر، قرآن نے یہی نازک فرق دکھایا ہے، "ہَـتَّـہَ بَہَا" کے معنی ہیں

کہ وہ تصور جو عزم و عمل سے دور تر حقیقت کا نام ہے، ضرور کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ "میلان طبع کے اضطرابی درجہ کو ہم ارادہ کی جذبی تہا، اور اس کا ایک جز تسلیم کرنا محل نظر ہے، کیونکہ کلام عرب سے اسکی کوئی واضح نظیر نہیں ملتی، لغت عرب میں میل و ارادہ کا جو فرق ہے، وہ تین اور واضح ہے۔"

مجھے اس سے انکار نہیں کہ میل یا جذبہ طبعی ایک وجدانی حقیقت ہے، اور ارادہ ایک ذہنی وجود، ایک شخص کہہ سکتا ہے، کہ ایک ہی "ہم" کو دو معنی میں لینا قطعاً غلط ہوگا، لیکن یہ چیز بھی ناقابل انکار ہے، کہ اس درجہ مغالطہ کے باوجود جذبہ طبعی اور قوت ارادہ میں اتنا عدم تشاکل بھی نہیں کہ میل اور ارادہ کے موثرات سے، ان ہی دونوں کی استعداد تاثر و انفعال کوئی نقش نہ قبول کرتی ہو، ارادہ بغیر جذبہ طبعی یا غیر طبعی کے نہیں ہو سکتا، اور جذبہ نفس بربط اور اک چھڑے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک کا وجود دوسرے کو مستلزم ہے، یہی وہ التزام ہے جس نے میل اور ارادہ میں ایک گو نہ مشابہت اور ایک گو نہ مغالطہ کا برزخ پیدا کر کے میلان طبع کو ارادہ کی جزئی قرار دینے پر مجبور کر دیا، لیکن یہ کوئی ایسا گناہ بھی نہیں، جو آج تک یورپ کے نفسیاتین نہ کر رہے ہوں، ادراک و احساس کے حقائق آج تک حل نہ ہو سکے، محققین کی ایک جماعت ہی جو عصبی زبان ہی کو حقیقت ادراک یا کم از کم اسے ادراک کی پہلی منزل یا شرط اول بتاتی ہے، علماء و محققین کی مجلس میں قرآن پر بدوین اور بقان عرب کے نقطہ نظر ہی سے بحث کی اجازت دینا غلط ہے، دنیا سے علم و تحقیق پر بیجا پابندی ہوگی، ذہنی ارتقا بدویت کی پاسبانی نہیں کر سکتا، فاضل مضمون لکھنا کہ اندازہ ہو گیا ہوگا، کہ میرے نزدیک نفی ارادہ کا کمزور غرض پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود ہم "کی آغوش معنویت اتنی وسعت و کشادگی رکھتی ہے، کہ زینجا اور حضرت یوسفؑ دونوں اس کے ایک ایک پہلو میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق سما سکتے ہیں،"

مصنف کشف اصطلاحات الفنون لکھتا ہے:-

وَقَالَ الْحَكَمَاءُ وَالْهَمَّ "كَيْفِيَّةَ نَفْسًا
تَبْعُهَا حَرَكَةُ الرُّوحِ وَالْحَرَاكَةُ
لِغَرِيزِيَّةٍ إِلَى دَاخِلِ الْبَدَنِ وَ
تَارِجِهِ لِحَدُوثِ أَهْرِ تَصَوُّرِيَّةٍ
هُوَ خَيْرٌ يَتَوَقَّعُ وَشَرٌّ يَنْتَظَرُ فَهُوَ
رَكْبٌ مِنْ خَوْفٍ وَرَجَاءٍ فَايْتَهُمَا
يَلْبَسُ عَلَى الْفِكْرِ تَحَرُّكَتِ النَّفْسُ إِلَى
أَمَةٍ فَإِنْ غَلَبَ الْخَيْرُ الْمَتَوَقَّعُ
تَحَرُّكَتِ إِلَى خَارِجِ الْبَدَنِ وَ
فِي غَلَبِ الشَّرِّ الْمُنْتَظَرِ تَحَرُّكَتِ
إِلَى دَاخِلِهِ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّهُ
يَهْدِي فِكْرِي،

فلاسفہ اسلام ہم کو ایک ایسی وجدانی
کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں جس کے اثا
پر روح حیوانی اور حرارت غریزی حرکت
کرتی ہو، بدن انسانی کے باطنی پہلو کی طرف
یا اس سے باہر والی دنیا کے رخ پر تاکہ اس
نقش و تصور کے مطابق جو وجدان میں پایا
جاتا ہے، کوئی کام کر سکے، خواہ وہ تصور خیر
کی توقعات لئے ہوئے ہو یا شر و فتنہ کا
انتظار، اسی لئے ہم "امید و بیم اور خیر
و شر کی ایک ترکیب یا فتنہ حقیقت کا نام
ہے امید و بیم میں سے جو جذبہ بھی قوت فکریہ
پر غالب آجائیگا، تو اسے حیوانیہ کی توجہ
اس جانب ہو جائیگی، اگر توقعات خیر
غلبہ حاصل کر لیں گی، تو روح حیوانی خاکدان
مجازی کے تماشہ میں مصروف ہو جائے گی
اور اگر بیم و شر کا انتظار محتمم ہو کر سامنے
آجائے تو سمٹ کر ہیکل جسمانی میں قلعہ بند
ہو جائے گی، اسی بنا پر ہم کو قوت فکریہ

جس کا وہ گناہ ہے

اصطلاحات الفنون جلد ۱۹ صفحہ ۱۵۳

خواب پریشان کی اس تعبیر سے یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ ہم کے منفرد تصورات کوئی ایسی
لطافت و کثافت نہیں رکھتے، جو تصور کے سانچہ میں رہنے کے باوجود خیر و شر سے منسوب ہو سکیں
وہ ہی تصور خیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہی تصور شر اور گناہ بھی۔ ہاں اگر محبت و نفرت، امید و بیم
اور خیر و شر کا کوئی ایک پہلو تو اسے فکریہ اور طبعیہ کو اپنی آغوش تربیت میں قبول کر لے، اور وہی جنتی
دنیا پر غالب و محیط ہو جائے، تو ہم کے تصورات کو خیر یا شر سے وابستہ کر سکتے ہیں، صرف سادہ
تصور جو امید و بیم اور خیر و شر کے مشترک اور غیر متعین پہلو رکھتا ہو، جرم و ثواب نہیں ہو سکتا، جسم و فکر
کا جہاں انقلاب لاتا ہے، کبھی بہتر انقلاب کبھی بدتر انقلاب اسی لئے ہمارا دوسری عمل کو اس وقت
تک درخور اعتناء یا ناقابل پذیرائی قرار نہیں دیا جاسکتا، جب تک کہ وہ حق و باطل کے ثبات
و اعلان کا باعث نہ ہو جائے،

حضرت یوسفؑ نے اگر ہم "کیا تو محض اس لئے اُس کو جرم و گناہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہی
ہم "زینحاک کی نسوانیت نے بھی کیا تھا، کیونکہ یہ مشاکلت اور مشابہت محض تصور کے حدود تک ہے۔
غلبہ اور ہیجان کی سرحد پر پہنچ کر دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے، زینحاک پر امید و بیم کی زندگی
شر کا غلبہ ہو گیا، اور حضرت یوسفؑ، اشارہ ربوبیت، مطالبہ عہدیت اور خوف خدا سے لرزا
قدم ڈنگائے، اور ٹھہر گئے، نگاہ اٹھی، اور جھک گئی، دل تڑپا، اور ٹھہر گیا، وہ نگاہ جو حسن کی رعنائیوں
کا جائزہ لے رہی تھی قبل اس کے کہ حسن کی خاک میں دفن ہو، بیدار ہو گئی، اور شہپر پرواز کی ایک
ہی جنبش میں کسین سے کسین پہنچ گئی،

کیا یہ انداز گناہ کا انداز تھا؟ کیا اس "ہم" ارادہ یا تصور سے ناپاکی ٹپک رہی ہے؟ کیا یہ انسانی
فلرت کا ہر امجزہ نہیں؟ وہ کونسا ضعف و اضلال ہے، جو زینحاک کی زلفِ مشکین کو مس نہ کر رہا ہو
اور وہ کونسا حسن و کمال ہے جو حضرت یوسفؑ کے قدم نہیں چوم رہا، اس تمام تفاوت و امتیاز

صحت یوسفی زخم خوردگی سے کسی کے نزدیک نہ بچ سکتی ہو تو اس کا کیا علاج؟
نیز ان عصمت کے معنی ہیں، کہ پیغمبروں سے طبعی میلانات اور جمالیاتی تصورات تک کی استعداد
ہے، یہ قابل تسلیم نہیں جب تک ان کے خیرین انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جمالیاتی
تقاضے کو ان کی سرشت سے نہیں نکالا جاسکتا، یہ جنت نہیں ہے جس سے حضرت
نیا تھا یہ انسانی فطرت ہے جس کا قانون نہ کسی کی رعایت کرتا ہے نہ کبھی تبدیل ہوتا
ہے البتہ فطران الناس علیہا، لا تبدل لخلق الله انبیاء گناہ سے پاک ہیں،
اس ذہنی غزم اور عمل کا نام ہے جس سے پاکیزہ کشش محسوس کرنا، اور لذت کا
مرکب نا جو رباب نفس کے نعمات نہ چھیڑ رہا ہو، گناہ کی فرست کا کوئی جز نہیں ہو سکتا
ہے، اور اس گناہ سے انسانیت معصوم نہیں رہ سکتی، فطرت سے بالاتر ہو جانا کسی
وقت تک ممکن نہیں جب تک کوئی دوسری فطرت اسکی جگہ نہ لے لے، انسانیت
ملکوتیت میں مضمحل نہیں، بلکہ حیوانیت و ملکوتیت کے اختلاط، باہمی ربط اور دو گونہ بچ
اگر عصمت انبیاء کا مطلب اس کے سوا کچھ اور سمجھا گیا ہے، تو مجھے معاف رکھا جائے
اختر اعی عصمت کی تائید نہیں کرتی، اگر حضرت یوسفؑ میں حسن کی کشش اور اسکے
ہونے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، تو پھر پاک دامنی کا چرچا کیوں ہو، ایسی معصوم
کوئی پہلو نہیں رکھتی، بلکہ قوائے انسانی کے اضلال کا نتیجہ ہوگا، خصوصاً اس وقت
سیت کے دھاوی کوئی موزونیت اور وزن ہی نہیں رکھتے، جب تک کہ کسی
ت سے سرفراز نہ کیا گیا ہو، بلوغ و رشد کے بعد حضرت یوسفؑ کو حقائق کا علم
امتیاز کی اتنی قابلیت دی گئی تھی، جو کم و بیش انسانی فطرت ہی کا ایک جز
جو ملکوتی فطرت کا خاصہ ہے،

کلام الہی کا کوئی ٹکڑا بھی ایسا نہیں دکھایا جاسکتا جس میں مرتبہ نبوت پر فائز ہونے سے پیشتر
یا اس کے بعد تقویٰ، خلق عظیم اور عبدیت نہیں، بلکہ معصومیت تادمہ کا غیر فطری تخیل انبیاء کی طرت
منسوب کیا گیا ہو، یا تقویٰ اور طہارت ہی کو اس حد تک ہستی کا غیر بنادیا گیا ہو کہ عمل اور ارادہ
سے دور تر خیالات، خواطر اور تصورات کا بھی وہاں تک گزرنہ ہو سکتا ہو، خواطر نفس ہمارے محاور
میں جو معنی رکھتے ہیں، وہ یقیناً انبیاء کے لئے موزون نہیں، مگر وہ اپنی تصوری حقیقت کے سایہ میں
ہرگز اجزائے نبوت سے کوئی بے ربطی نہیں رکھتے، ہا تو ابدہا منصفان کنتہ صادقین،
اگر مجھے اجازت دیجائے تو میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا، کہ انبیاء کے کرام کے متعلق یہی ان غلط
اعتقادات کا نقطہ آغاز ہے جس سے انبیاء کا انسان فرشتہ اور ہر دوسری مخلوق سے بالاتر
ہو کر خدا کا بیٹا اور پھر صرف میم کا پردہ رکھتے ہوئے احمد سے احمد ہو جانے کا تصور پیدا ہوا،
بت پرستی کا آغاز، تصور شیخ کے پاک تخیل سے ہوا تھا، اور الوہیت انسانی کا آغاز عصمت انبیاء کے
سنجیدہ اعتقاد سے ہوا، حد و د سے ذرہ برابر تجاوز ہمیشہ کعبہ سرگستان یجا رہا ہے، اور یجا مادہ
قرآن انصافاً نبش مشکک یوحی الی، کی حقیقت پیش کرتا ہوا بتاتا ہے، کہ تکمیل دین کا امتیاز
رکھنے والا پیغمبر بھی صرف بشریت ہی نہیں رکھتا، بلکہ ہماری جیسی بشریت، انسانیت اور فطرت
رکھتا ہے، اگر وحی و الہام کے عکس مجروحہ جذب کرنے کی استعداد، ارتقاء اور سمادیت کو نظر
کر دیا جائے، تو فطرت انسانی کا کوئی پہلو ایسا باقی نہیں رہتا، جو ہمارے اور پیغمبر کے درمیان متر
نہ ہو، جب پیغمبر عرب صلعم کا یہ حال ہی، تو تا پیغمبر مصرہ پسند، مگر ہمارے تمام علماء انبیاء کی محبت میں
ان کو عام انسانی فطرت ہی سے بالاتر قرار دینے پر زور دیتے ہیں، حضرت مولانا اسماعیل
رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان میں غالباً ایسے ہی توہمات کو دور کرنے کی غرض سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑے بھائی کا خطاب جائز رکھا، اگر انبیاء علیہم السلام عام انسانی فطرت

عصمت سے بہرہ ور ہوتے، تو ایسی قوت کے ہزار کمر و فریب اور حضرت حوا کی
کے باوجود حضرت آدم کیون کا ایک دانہ بھی کام و دہن میں نہ لجا سکتے تھے، منظر
و نفسیاتی تاثر انسانی فطرت کا ایک جز ہے، اور اس آلودگی سے انسانیت کا من
پاک نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اُسے ملکوتیت کے سانچہ میں نہ ڈھال دیا جائے،
سما عیل شہید اپنی تصنیف منصبِ امانت میں تحریر فرماتے ہیں :-

عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اقوال، افعال، عادات، عبادات
و مقامات، اخلاق و احوال کو بداعتِ نفس و شیطان و خطا و نسیان سے اپنی
ملکہ سے محفوظ رکھتا ہے، اور ان پر اپنے ملائکہ حائضین مقرر کر دیتا ہے کہ غبار
سے ان کا دامن پاک رکھیں، اور نفسِ بھی اپنے بعض مکنونات کو نہ ابھارے اگر
نی چیز اللہ کی رضامندی کے قانون سے خارج ہو جاتی ہے تو حائلِ حقیقی اُن کو آگاہ
ہو اور عصمتِ غیبیہ طوعاً و کرہاً اُن کو کشان کشان راہِ راست پر لے آتی ہے۔

ت سے یہ اندازہ ہو گیا ہو گا، کہ انبیا برہینِ نفسِ بھی رہتا ہے، اور بعض مکنونات
وران میں رضائے الہی کے قانون کی خلافت و رزی کی فطری استعداد ہوتی ہے اس
کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ فطری عصمت کے ذریعہ نہیں، بلکہ غیبی محافظت اور ملائکہ
یہ اور پھر صرف طوعاً کی حد تک نہیں بلکہ کرہاً کی ذمت بھی پہنچ سکتی ہے کیا یہ
جس کا تذکرہ پہلے صفحات میں کیا جا چکا ہے،

مولانا سے محرم کی ذات سے یہ امید رکھوں تو غالباً بجا نہ ہو گا، کہ وہ عصمتِ انبیا
متصل عنوان میں زیادہ مفصل بحث فرمائیں گے، تاکہ قرآن، حدیث، تصوف، علم کلام اور

نارنج کی روشنی میں یہ معلوم ہو سکے، کہ اس بارے میں تحقیقی نظریہ کیا ہو سکتا ہے، مجھے انبیاء کرام
کے پیدائشی طور پر معصوم ہونے کی کوئی نقلی اور عقلی شہادت نہ مل سکی، حضرت یوسف کے سلسلہ میں
بھی عصمت کی بنیاد قرآن نے حکمِ نبی حق و باطل میں امتیاز کر سکنے کی استعدادِ ظالم حقائق کے ملکہ
عبدیت اور خلوصِ قلب کی لطافت کو بتایا ہے، اور وہ بھی حد بلوغ کو پہنچنے پر نہ کہ فطرتِ معصوم
کو، خدا جس کسی کو پیغامِ رسانی کا کام لینا چاہتا ہے، اس میں علمِ فراست اور عبدیت کے ذریعہ
راشخِ ملکہ پیدا کر دیتا ہے، کہ وہ رؤا، فواحش اور گناہوں سے آلودہ دامن نہیں ہوتے، یا ہو
ہوتے بچ جاتے ہیں، یہ استعداد کم و بیش ہر انسان میں ہوتی ہے، اولیاء اور مخلصین اُمت اس کو
عمل و اکتساب سے ترقی دے لیتے ہیں، اور انبیاء کرام عملِ قلیل اور مہمتِ کثیر کے ذریعہ اُن
سے کہیں زیادہ بلند ہو جاتے ہیں، ان کا ایک لمحہ عبادت، عام انسانوں کی شب و روز کی عبادت
سے کہیں زیادہ روحانیت اور حقانیت پذیر ہی کی استعداد رکھتا ہے، اس امتیاز و نوعیت کے علاوہ
ان کے دامن میں فطرت کے وہی جو اہر ریزے ہوتے ہیں، جن سے کائناتِ انسانی کا ہر ذرہ چمکا
دوسری چیز برہان ربوبیت کی معنوی حقیقت ہے اور شاید میں یہ خیال کرنے میں حق بجانب ہو
کہ برہان ربوبیت کے معنی تک نارسانی ہی نے علماء اور مفسرین کو عصمت کے غیر فطری تخیل اور کشمکش
ذہنی میں مبتلا کر رکھا ہے، ورنہ اتنی سی بات کا افسانہ نہ ہو سکتا تھا، مجھے سخت حیرت ہے کہ صدیوں پہلے
صدیان گذرتی رہیں، لیکن مفسرین کی نگاہ اس نکتہ تک نہ پہنچ سکی، جہاں بہت جلد پہنچ جانا
چاہئے تھا، ذرا سی بات اور یہ درازی شبِ بھران،

امام رازی نے ان روایات اور قصص کو غلط ٹھہرایا ہے جو برہان ربوبیت کا مفہوم متعین کرنے
کے لئے اختراع کئے گئے تھے، گو میرے نزدیک ان کے انکار کی کوئی وقعت نہیں، انہوں نے صرف
عقل و شعور ہی ارتقاء کو خطراہ بنانے پر اکتفا کر لیا ہے، حالانکہ بعض حقائق ایسے بھی ہوتے اور ہو

کی گرفت سے آزاد اور بلند تر ہوں یہی وجہ ہے کہ جو روایات امام راندھی کے نزدیک قابلِ توجہ ہی نہیں، وہی روایت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جیسی ہستی کے نزدیک قابلِ پذیرائی علیہ السلام کی ہیبت تشبیہ کا حضرت یوسف کو نظر آنا، ہمارے فلسفی کے خیال میں ہے، مگر شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ الباقیہؒ میں اسی کو تسلیم کرتے ہیں اور ممکن الوقوع بہت مجدد الف ثانی کی طرح ان کے نزدیک بھی لطائف روحانیہ اور قواسم باطنیہ کی اصلاح کی غرض سے تشبیل شخصی میں روئے ہونا مستبعد ہے نہ قانون قدرت کی خلاف ورزی ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس رویت کی تشبیل شخصی کے مظاہرہ کو برہان ربوبیت کا مشاہدہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا، اور نہ ان تمام مختلف آیات میں کوئی گنجائش ہے، جن کو امام جعفر صادقؑ وغیرہ سے منبر واریان کیا طرح میری سمجھ میں نہیں آتا، کہ اس پر واز تخیل اور اس تک و دو کیلئے جو علماء ایک نبتی سے فرمائی ہے، برہان ربوبیت کے معنی میں کون سی بنیاد تھی اگر اس وسعت نے کے حقوق دیے جاسکتے ہیں، تو باطنیہ، معتزلہ اور دیگر فرق اسلامیہ کو کیوں نہ تصورات و اذعانات کے تحت تفسیر کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن کیا استعداد ذہنی رجحان اور جذباتی تاثر کے مطابق معانی اختراع کر سکنے کے حقوق؟ میں صامت الفاظ میں یہ عرض کرنے کی جرأت کر دینگا، کہ ان بیان کردہ معانی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کمان برہان ربوبیت کا مشاہدہ، اور کمان یہ نکتہ آفرین

نہ رب نبوت کا وہ منصب ہے جو تمام تدوینات سے پاک دکھتا ہے،

تو دلیل کا نام ہے، جو زنا اور دواعی زنا سے بچاتی اور بدکار کے پاداش عمل

کو ظاہر کرتی ہے،

(۳) ایسی خلقت کا نام ہے، جو ہر قسم کے ردائل سے دور کرتی اور اعمال مقدسہ کو حجت بنا دیتی وہی ایک برہان رب کیمن منصب نبوت ہو گیا، اور کیمن حجت علی الزنا، کیمن پاداش عمل کا منظر ہو گیا، اور کیمن جیلست ملکوتی، آخر ان تمام معانی اور نکات ذہنی کے لئے برہان رب میں کوئی بنیاد ہے، اور اگر کوئی بنیاد ہے تو کیا وہ ایسی بچک دار ہے کہ اس سے ہر قسم کا قیاس قائم کیا جاسکتا ہے، کیا منصب حجت اور حجت کے خالق ثلثہ ماہیت میں متحد ہیں، اور کیا منصب کو حجت، حجت کو حجت اور حجت کو منظر کمدینے میں کچھ حرج نہیں، برہان اور حجت میں ضرورت کیا ہے مگر یہ نہ معلوم ہو سکا کہ مخصوص طور پر زنا اور اس کے دواعی و محرکات سے محفوظ رکھنے والی حجت کونسی ہے، اور اس کا علم کمان سے حاصل ہوا، پھر اس حجت کو مشاہدہ میں بھی آنا چاہئے، قرآن نے برہان کے ساتھ رویت و مشاہدہ کی خصوصیت کا اضافہ کیا ہی، مگر حجت علی الزنا کیلئے افسوس ہے کہ مشاہدہ کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں، بنا براین برہان ربوبیت کے تحقیقی معنی اس کے مواد و مرے نہیں ہو سکتے جو اجتہاد و تفسیر کا دعویٰ نہ رکھنے کے باوجود میں عرض کرنے کی جرأت کر رہا ہوں،

میرے علم و تحقیق کا جہاں تک تعلق ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ برہان رب سے برہان ربوبیت مراد ہے جس کا مشاہدہ حضرت یوسفؑ کی آنکھوں نے زینجا کے جمالیاتی ارتقا میں کیا، برہان ربوبیت کیا چیز ہے، اور اس کا تماشا حسن زینجا میں کیا جاسکتا تھا یا نہیں، اس کا جواب بہتر یہ ہو گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں دیا جائے، اگرچہ مجھے ان کے تفسیری نکات سے بڑی حد تک اختلاف ہے، اور کسی فرصت کے موقع پر ان اختلافی پہلوؤں کو پیش کرنا انشاء اللہ ارادہ ہے، لیکن چونکہ انھوں نے اس برہان ربوبیت کے نکات حل کرنے میں سبقت

آرزو مدت سے میرے دل میں تھی، اس لئے میں چاہتا ہوں، کہ الْفَضْلُ لِلْمُقَدَّرِ
میں بطور اعتراض اُنہی سے استناد کیا جائے برہان ربوبیت کے اُن پہلوؤں پر
جو ناگون انداز سے پیش کیا ہے، اگرچہ اب بھی بہت کچھ لکھنے کی گنجائش تھا ہم اس کے
بک ضرور روشنی میں آگئے ہیں، کہ ان سے ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے، اس لئے
مل کیا جاتا ہے،

یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں سود مند اشیا کی موجودگی کے ساتھ ان کی
تقسیم کا ایک نظام بھی موجود ہے، اور فطرت صرف بخشی ہی نہیں، بلکہ جو کچھ
ایک مقررہ نظام اور ایک منضبط ترتیب مناسبت کے ساتھ بخشی ہے، اسی
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لئے جس جس چیز کی ضرورت تھی
ایک اسی طرح ان ہی وقتوں میں، اور اسی مقدار میں اُسے مل رہی ہے اور
والنضباط سے یہ کارخانہ حیات چل رہا ہے،

علوم ہو گیا کہ زندگی کے لئے جس جس چیز کی جس جس طرح اور جیسی جیسی مقدار
س کا نظام و تناسب کے ساتھ ہونا بھی ربوبیت کا ایک جز ہے اور یہ جز حسن
وزینہ

ت کے آگے تقدیر یا اندازہ فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
م دیکھتے ہیں، کہ فطرت نے ہر وجود کی جسمانی ساخت اور معنوی قوی کیلئے ایک
کا اندازہ ٹھہرا دیا ہے، جس سے وہ باہر نہیں جاسکتا، اور یہ اندازہ ایسا ہی
زندگی اور نشوونما کے تمام احوال و ظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت رکھتا ہے
ساخت کا خاص اندازہ سے ہونا بھی اور اس طرح ہونا کہ اس سے ہر گوشہ ارتقاء

میں خواہ معنوی ہو یا جمالیاتی، ٹھیک ٹھیک مناسبت رہے، ربوبیت کے دائرہ میں داخل ہی
پھر جمال فطرت کو عام طور پر اور تقویم انسانی کے پہلوؤں کو خاص طور سے ربوبیت کی نگاہ میں
دیتے ہوئے فرماتے ہیں،

فطرت کائنات میں تحسین و آرایش کا قانون کام کر رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ جو کچھ بنے،
ایسا بنے کہ اس میں حسن و جمال اور خوبی و کمال ہو،

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
ادس نے آسمان و زمین حکمت و مصلحت
کے ساتھ پیدا کئے اور اُس نے تمہاری صورتیں
بنائیں تو کیسی حسن و خوبی کے ساتھ بنائیں

تقسیم انسانی کے جمالیا تی ارتقاء کو خصوصاً اور کائنات ارضی و سماوی کے ہر پیکر کو عموماً
مظاہرات ربوبیت کا شاہکار بتاتے ہوئے نظام ربوبیت کے مشاہدہ سے جس نفسیاتی دلیل
دبرہان کا چشمہ پھوٹتا، بہتا، اور لہراتا ہوا نکلتا ہے، اس کی موج در موج روانوں کو دکھاتے
ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، :-

حق کے معنی حکمت و مصلحت بتانا اگرچہ بیان پر کچھ غیر موزون نہیں معلوم ہوتا، لیکن میرے نزدیک
اس سے اُن دقائق و نکات پر پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا تھا، حق کے لغوی معنی
سچ اور سچائی کے ہیں، اور اپنے غور و فکر کے نتیجہ پر وثوق رکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن نے ہر جگہ یہی معنی
لئے ہیں، مگر سچ کا مفہوم اردو کے محاورہ کے مطابق نہیں سمجھنا چاہیے، قرآن سچ سے مراد اپنی ذات یا متوا
ذات یقیناً ہے، خدا کو حق تعالیٰ کیوں کہتے ہیں، اس لئے کہ وہ ایک بلند اور ناقابل انکار صداقت ہے اس
کے علاوہ بھی جو چیز اس بلند و برتر صداقت کا کوئی پہلو لئے ہوئے ہوگی، اسے بھی حق کہا جائے گا، دراصل
اور قریب باطل، دنیا کے وہی پہلوئے حق اور باطل، قرآن بتاتا ہے، کہ آسمان و زمین سچا ہوں کے ساتھ

سان کا وجود ان یہ باور کر سکتا ہے، کہ نظام ربوبیت کا یہ پورا کارخانہ وجود میں آجائے
زندگی کوئی ارادہ، کوئی قدرت، کوئی حکمت اس کے اندر کارفرمانہ ہو، کیا یہ ممکن ہو
خانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ایک ابھری ہوئی کارسازی
ور کوئی پروردگار، کوئی کارساز موجود نہ ہو، پھر کیا یہ محض اندھی بہری نظرت،
اور بے حس الکڑون (برق پارون یا ذرات کربائی، ابوالنظر رضوی) کے خواص
پروردگاری و کارسازی کا یہ پورا کارخانہ ظہور میں آگیا، اور زندگی اور زندگی دہلی
وجود نہیں، نظم بغیر ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عمارت بغیر کسی معمار کے نقش
س کے، سب کچھ بغیر کسی موجود کے نہیں، انسان کی نظرت اپنی بناوٹ ہی میں ایک

برائے گئے ہیں، تاکہ حقیقی صداقت کے جلسے اس سچ تک پہنچا دیں، جس کے سوا سب کچھ جھوٹ
تخلیق ہی جب عبدیت کے لئے ہوئی ہے، تو ضروری تھا، کہ کائنات کے ہر ذرہ سے ایسی سچائی
سوس کر کے وہ حق تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہو، ورنہ قدرت کو یہ حق نہیں رہتا تھا، کہ ایمان باری
برایمان اس لئے ضروری قرار دیا گیا، کہ خم کہ وہ شہود کا ہر جام سچائی ان چھلکار رہا تھا، اس کے
نگی فرو نہیں کرتا، تو یہ اس کا تصور ہے، ساقی ازل کا نہیں، اگر مشہود شاہد کی طرف اشارہ
نہیب کے قانون کا نفاذ ظلم ہوگا، وہی کفر حقیقی کفر ہے، جو سچائی دیکھنے کے بعد انکار کرنے
نی اشارہ نہ پانے پر غلام کا نہ اٹھنا گستاخی اور گناہ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہئے،

دوسرے معنی بھی ملانے بتائے ہیں، جن کو مولینا سید سلیمان ندوی نے سیرۃ النبی میں شروع
ہے، اور جس پر اپنے مضمون نظریہ موت اور قرآن میں تنقید کر چکا ہوں، بہر حال میرے نزدیک
کا جزو نہ شامل کیا جائے تو مولینا سلیمان ندوی کی بحث بھی ختم ہو جاتی ہے، اور مختلف
اتی کا انکشاف بھی ہو سکتا، جن پر بہت ہی کم لوگوں کی نظر گئی ہے، یہاں تفصیلی بحث کا موقع
تفاکرنا ہوں،

ایسا سانچہ لے کر آئی ہے، جس میں یقین و ایمان ہی داخل سکتا ہے، شکیانہ انکار کی اس میں
سمائی نہیں قرآن کہتا ہے، کہ یہ بات انسانی وجدان و اذعان کے خلاف ہو کہ وہ نظام ربوبیت
کا مطالعہ کرے، اور ایک رب العالمین ہستی کا یقین اس کے اندر جاگ نہ اٹھے۔

نظام ربوبیت کے مراحل سے رب العالمین کے پر جلال و جبروت دربار تک انسانیت
اور تقاضا ہائے انسانیت کو پہنچا دینے کے بعد مولینا ابوالکلام نظام ربوبیت ہی سے توحید الہی
انسانی سعادت و شقاوت کے معنوی قوانین، وحی و رسالت، معاد و آخرت، غرض کہ دفتر عقائد
کے ایک ایک ورق کا مطالعہ کرانے کے بعد اس تصور عبدیت کی طرف نظام ربوبیت ہی سے
رہنمائی کرتے ہیں، جس کی نسبت "اِنَّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِيْنَ" کے فقرہ سے قرآن نے حضرت
یوسفؑ کی طرف کی تھی، اور جس نے شقاوت و بدبختی کی راہ سے ان کو سعادت و پاک و امنی
کی راہ پر لگا دیا تھا،

"جب وہ خدا کی ہستی کا ذکر کرتا ہوا اُسے رب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، تو یہ بات کہ
وہ رب ہے جس طرح اُس کی ایک صفت ظاہر کرتی ہے، اُسی طرح اس کی دلیل بھی
واضح کر دیتی ہے، وہ رب ہے، اور یہ واقعہ ہے، کہ اُس کی ربوبیت تمہیں چاروں طرف
سے گھیرے ہوئے ہے، اور خود تمہارے دل کے اندر گھر بنائے ہوئے ہے، پھر کہو کہ
تم جرات کر سکتے ہو کہ اُس کی ہستی سے انکار کرو؟ وہ رب ہے اور رب کے سوا کون
ہو سکتا ہی جو تمہاری بندگی دنیا کا مستحق ہو؟

آخر میں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا تھا کہ رب ربوبیت کی تخلیق کیونکر ہوئی چنانچہ اس
کا جواب دیتے ہوئے علماء و مفسرین کے اضمحلال ذہنی کا ماتم کرتے ہوئے مکتہ سنجی کی داد دیتے ہیں
قرآن کے وہ تمام مقامات جہاں اس طرح کے مخاطبات ہیں، یا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا

... وغیرہ تو انہیں مجرد اور خطاب ہی نہیں سمجھنا چاہئے، بلکہ وہ خطابِ دلیل "دونوں" کیونکہ رب کے نفعانے برہانِ ربوبیت کی طرف خود بخود رہنمائی کر دی ہے۔
قرآن کے مام مفسرین و مترجمین کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی، کیونکہ منطقی استدلال کے ستراق نے انہیں قرآن کے طریق استدلال سے بے پروا کر دیا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ترجمہ و تفسیر میں قرآن کے اسلوب بیان کی حقیقی روح واضح نہ ہو سکی،
لال کا پہلو طرح طرح کی توجہات میں گم ہو گیا،

ت جس کی طرف مولینا نے اشارہ فرمایا ہے، کیا ایسی نہیں جس کا مشاہدہ زیر بحث ہو گیا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس بے بصری نے اہم ترین حقائق کا آج تک حل نہ ہونے حقیقت قرآن "امروبی" کی بلیغ ترین ترکیب میں بنا چکا ہے، مگر علماء رب سے ربوبیت کر سکنے کی بنا پر اس نکتہ کو نہ سمجھ سکے، "نظریہ موت اور قرآن" کے عنوان میں نے ہے، کسی دوسری فرصت میں انشاء اللہ یہ مضمون بھی پیش کیا جائے گا،

ترجمہ القرآن کے کئی صفحات نقل کرنے پر شکایت پیدا ہو اس لئے گزارش ہو کہ اتنی نقل کرنی پڑیں تاکہ ربوبیت کا مفہوم نظامِ ربوبیت کی وسعت، تقدیم انسانی کے سے اس کا ربط و تعلق اور استدلالاتِ ربوبیت کا مکمل خاکہ نگاہوں کے سامنے اندازہ کرنا آسان ہو جائے کہ مشاہدہ ربوبیت سے حضرت یوسفؑ کا جمالیاتی کیونکر اور کون سے مراحل طے کرنے پر تبدیل ہو سکتا تھا اور کہاں تک ملکہ علومِ ذہنی و باطنی اور عبودیت کے مطابق وجدانی کو مبدیہ کر سکتا تھا، اور شاید ان سے یہ مقصد حاصل ہو گیا ہوگا،

لیہاں تک پہنچنے کے بعد اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا، کہ برہانِ رب سے مراد برہان

ربوبیت ہو، اور برہانِ ربوبیت سے خدا، اسکی صفات، عالم مواد، اور عبودیت کے تمام تصور آذین لمحات میں ہی پیدا ہو سکتے اور جنہیں عبودیت کو جھکا سکتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ برہانِ ربوبیت کا اس نوع کی منطقیانہ دلیل ہونا بھی ثابت ہو گیا جس کا منصب وجہیت کی طرح مشاہدہ کیا جاسکتا ہو،

دنیا آج سے ہزاروں برس پیشتر ہی تسلیم کر چکی ہے کہ مشاطہ ازل نے عالم کبیر کا ایک نادر ترین نمونہ، حیات کے ادراقی منتشر کا ایک شیرازہ بند اور حسن و رعنائی کے پھولوں کا ایک مہک اٹھنے والا عطریہ تیار کیا ہے، جذب و انجذاب کا کوئی قانون حیات و مرگ کا کوئی آئین، ماہ و انجم کا کوئی نظم و نسق، ظلمت و نور کی کوئی بوقلمونی اور انقلاب و خلود کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو حکمدہ نمود کے کسی ساغر میں ہو اور اس پیکرِ جامعیت اور اس جامِ جہاں نما میں نہ ہو، جس کو انسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کی وسعتوں میں جتنی سادگی و پرکاری، جتنا شعور و احساس، جتنا جمالیاتی تناسب اور نظاماتِ ربوبیت کی جتنی گونا گونی آج تک علم و سائنس کی تحقیق میں آسکی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس کی لذت جس کی معنویت جس کا ارتقاء اور جس کی پیچیدہ ساخت اپنی کوئی مثال انسان میں نہ رکھتی ہو، اس اعتبار سے دنیا کا کوئی پیکرِ جمیل جمال انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا،

اگر کائنات کا نظام اور جمالیاتی ارتقاء، ربوبیت کا احساس جذب کر سکتا ہو، تو کیا ایک انسان کے جمیل ترین پیکر سے اس کی امید نہیں کی جاسکتی، فطرت کا ارتقاء و تناسب اور اس کی بوقلمونی دیکھنے کے لیے عمرِ فوٹج اور اس سے سبق آموزی کے لئے انلاطونی دماغ اور ابراہیمی فطرت چاہئے، لیکن ایک پیکرِ جمیل ایک جنبشِ نگاہ میں اس سے بہتر تناسب کا نمونہ پیش کر سکتا ہے، اور نظامِ ربوبیت کی نمائش سے ہر ملحد و انکار پیشہ

س کھول سکتا ہے، کیا مخلوق سے خالق تک پہنچا دینے والی اس سے بہتر دلیل کہیں ملتی ہے؟ حسن مجاز، حسن حقیقت کا پر تو اور اس کا سایہ ہے،

حسن کا ایک پیکر زیبا اور اسکی دلیر کیفیتیں خدا کی صفت ربوبیت کا نقشہ نہ دکھائیں اور اس کی اور خالقیت کا اذعان نہ پیدا کر سکیں تو یقین کیجئے کہ پھر مظاہرات ربوبیت میں منظر برہان ربوبیت کی حیثیت سے خدا کی پرستش کا تصور پیدا نہیں کر سکتا، مجھے عجیب ہے کہ اگر دل میں پاکیزگی اور لطافت احساس کا کوئی ثابہ اور حقائق پذیر ہی کی متعدد بھی نہ ہو تو زلیخا کی طرح نگاہیں، نقطہ سے خط اور مثلث سے زاویہ تک دیکھ سکتیں، لیکن اگر انسان میں تھوڑی سی صلاحیت بھی ہے تو اپنے ارتقائی مدارج سے ہر انسانی فطرت کم و بیش ضرور متاثر ہو کر رہے گی، انبیاء کرام کی فطرت متعدد و دلیعت کی جاتی ہے، وہ اتنی پست تاریک اور کثیف نہیں ہوتی کہ ان کو ملزوم سے لازم تک، معلول سے علت تک، نظم سے ناظم تک اور مخلوق تک نہ پہنچنے دیتی ہو، انبیاء کرام کی یہی وہ خصوصیت ہے جو دوسرے انسانوں سے ممتاز کرتی، اور عزم و عمل دونوں کے اعتبار سے پاکیزگی و عصمت کی برتری دیتی ہے،

خداوند زلیخا کے ماجرموں میں ایک طرف آرزو سے بھرا ہوا دل پہلو میں تڑپ رہا تھا، حسن و جمال کا شاہکار، رعنائیوں کا مجسمہ اور جوانی کی بولتی ہوئی تصویر، خلوت فرصت کو دامن میں لئے کھڑی تھی، امید و بیم کی حالت میں محبت کی نگاہ بے خستہ کشش اور لذت و نشہ کا احساس ہوا اور قریب تھا کہ دست طلب دراز ہوا، ملکوتیت پر قبضہ حاصل کرنے کے لئے قدم اٹھائے کہ خواب حسن نے کروٹ لی،

جذبات بخود ہی میں انقلاب ہوا، اور وہ نگاہ جو نظام ربوبیت کی باریکیوں، لطافتوں اور خلا و قوں کو تلاش کر رہی تھی، دفعۃً اٹھی اور پروردگاری سے پروردگار تک پہنچ گئی اور یا تو ابھی انسانیت تماشا گاہ حیات و ربوبیت میں رنگ و نور کی دل آویز آمیزش کا شہکار دیکھ رہی تھی یا معاً باز یگر حیات کی قدرت و عظمت میں کیمرہ محو ہو کر رہ گئی، چشم انسانیت اٹھی تھی تماشا سے جمال کے لئے اور جھجک گئی باز یگر کے قدموں میں، یہ خدا کی نوازش تھی کہ مطالعہ فطرت نے فطرت کے سرچشمہ تک پہنچا دیا، اس حقیقت میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں جس پر ایمان لانے کی غرض سے دور از کار تاویلات کی ضرورت ہو، کیا سائنس کی ایجادات دیکھ کر مغربی تحقیقات کی عظمت، آثارِ دیدہ کو دیکھ کر قدیم شہنشاہیت کا جاہ و جلال اور اہم تصانیف دیکھ کر کلمے مصنفین کی علمی جلالت کردار، نفیسات اور ذہنی معیار کا تصور و زمانہ زندگی کا مشاہدہ نہیں ہے، اس دل آویز ماجرموں میں خالق اکبر کی عنایت ہر بانی کا پہلو صرف یہ تھا کہ وقت پر احساس و ادراک کے فقدان کا ماتم نہ کرنا پڑا، احساس ضمیر کی ایک ایسی امانت ہے جس سے کوئی محروم نہیں، مگر اس احساس کا وقت پر بیدار ہو جانا تو فیق الہی کا محتاج ہے، یہی حیات انسانی کی وہ احتیاج، قوت تیز کی وہ بے بال و پر ہی اور وجدان و شعور کی وہ بے مایگی تھی جس کا مظاہرہ حضرت یوسفؑ کے احساس و تمیز اور زلیخا کے عدم احساس کے ذریعہ کر کے کائنات انسانی کو سبق دیا۔

”النفوس“ والی آیت کا پارہ رحمت اسی پہلو کو واضح کرنے کے لئے اضافہ کیا گیا تھا، تصور کو مادی ماحول سے بالاتر اور کثافتوں سے پاک کرنے کے لئے صرف مظاہرہ ربوبیت ہی کافی نہیں ہے، اگر تنہا ربوبیت پروردگاری کے مظاہرات، فطرت انسانی کی رہنمائی کر سکتے تو دنیا سے انسانیت، مادہ پرستوں، گناہکاروں، اور کالانعام بل ہم ضل کے گمراہ

سے بھری ہوئی نہ ہوتی، چاند تارے، گل و بلبل و امن کوہ کی سبز وادیاں، سمندر کی موجیں اُبٹا
 ماں، ابر بہار اور برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کی چوٹیاں جمالِ الٰہی کی نمائش کے نمونے
 نگاہ کے سامنے نہیں پیش ہوتے بلکہ کتنے ہیں جو مجاز سے حقیقت اور ربوبیت سے
 تک بگاہوں کو اٹھا سکتے ہوں، محض ربوبیت کبھی مجاز کا پردہ اٹھا کر حسن حقیقت
 میں دکھا سکتی، بلکہ اس کے لئے براہِ راست خدا کی رحمت و مہربانی چاہئے، رحمت
 کی نشانیاں اگرچہ ہر تہ میں اعتدال اور تحمین و جمال کا دامن سمیٹے ہوئے ہیں،
 احساس کو بیدار کرنا جو مادی فطرت کی قید و بند سے آزاد ہو کر کار سازِ فطرت
 کا تماشا کر سکے، مناظرِ ربوبیت سے بالاتر فیضانِ رحمت کا محتاج ہے، تاریخِ حیات
 "ما وافیٰ الا باللہ" کا درس دے رہا ہے، اور اس درسِ عبرت کو جھٹلایا نہیں
 اس طرح مادی ذرات کا باہمی تناسب و اعتدال ارتقاے ربوبیت کے منازل
 اجمال و رحمت کو جذب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان، عبادت،
 قوالے معنوی کا ہر سالمہ تناسب و اعتدال سے قریب تر ہوتے، تو اسے اس جمالِ الٰہی
 پا بوسی کی اجازت حاصل کر لیتا ہے، جو رحمتِ الٰہی کو ابھار سکتا اور اپنی حیات و نمو
 وجہ کر سکتا ہو، رحمت کے لئے صرف تناسب و جمال میں کشش ہے، فرق یہ ہے
 اہلیت، مادی تعمیر و ارتقا کے لئے رحمت کو کھینچتی ہے، اور معنوی و روحانی
 معنوی حیات و ارتقا کے لئے، اگر معنوی جمالیات مضحل، نامکمل اور کسی درجہ میں
 دور ہو، تو اس کی جمالیاتی فطرت، مادی حسن و جمال سے کشش محسوس کرنے
 معنوی کو جمالِ روحانی سے تابندہ کر سکتی ہے، اور نہ تقاضا ہائے رحمت و توفیق
 مکتبی ہے، کیونکہ رحمت کا خاصہ صرف جمالِ آفریں تناسب و اعتدال سے کشش

رکھتا تھا، جب تناسب و جمال ہی نہیں تو رحمت کو کیا تعلق؟ حضرت یوسفؑ کی عبادت و اخلاص
 میں قوالے روحانی کے اعتدال و تناسب نے حسن و جمال و ولایت کر دیا تھا، اس لئے نامکمل تھا کہ رحمت
 اُس حسین و جمیل عبادت کو اپنی آغوش میں نہ اٹھا لے، خلوص و عبادت میں جہاں بھی تناسب و
 اعتدال اور حسن و جمال پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے کہ رحمتیں اس کو اپنی آغوشِ محبت میں لینے کے
 لئے تیار ہو چکی ہیں، یہ فطرتِ اللہ ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قوالے معنوی کی لطافت ہمیشہ
 احساسات میں سماویت کے خواص پیدا کرتی ہے، اور کثافت مادی ماحول سے اٹھ سکنے کے
 لئے کوئی سہارا نہیں دیتی، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ نظریات کے علمی تناسب، سبز و گل کے بنائاتی
 تناسب، جواہرات کے غازیاتی تناسب، انسان کے شعوری اور وجدانی تناسب، اغذیہ کے
 کیمیاوی تناسب، موسیقی کے نغماتی تناسب اور کواکب و نجوم کے انجذابی تناسب میں جو ربوبیت
 و رحمت کی باریکیاں ہیں ان کو محسوس کر کے انسان پر حقائق کا دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن کیا
 ہر شخص کو ایک سیب کے گرنے ہوج کے اٹھنے، پھول کے کھلنے اور نگاہ کے چپکنے سے وہ راز
 معلوم ہو جاتا ہے، جو ڈارون، نیوٹن، اُن شائین، بکین اور فلسفہ نفسیات و کمیسٹری کے دوسرے
 ماہرین نے معلوم کر لیا، اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا، ہر ایک کی طبعی استعداد اور اس کا ماحول
 اور شعوری ارتقا یکساں نہیں ہو سکتا حضرت یوسفؑ کا ایمان، تقویٰ، عبادت اور اخلاص
 اُس نقطہ تک پہنچ گیا تھا جہاں سے حقائقِ مجرہ کا انکشاف اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، او
 زلیخا کا مادی حسن و جمال، قوالے معنوی کے اُس اعتدال، ارتقا اور جمال سے تہی دامن تھا،
 جو رحمت کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کر سکتا، اور اُسے اپنے معافانہ پرچہ پر دیتا ہو، اس لئے
 ایک آسمانِ عصمت و اخلاص کا ستارہ بن کر چمکا، اور دوسرا مجمعِ سحر کے ٹپٹپاتے اور جھلملاتے
 ملکہ رتبہ میں اپنے پروردگار کی تخصیص معنوی قوی کی اسی تربیت و عدم تربیت کا راز و انکشاف کرنے کے لئے کی گئی تھی،

تراخ سے روشنی نہ پاسکا، ذات تقدیر العزیز العظیم،

ہیں سے وہ نکتہ بھی حل ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر علمائے مولانا ابوالکلام کے نظریے تھے ہوئے ایمان، عبادت اور قلبی کیفیت کو عمل اور کارکردگی پر ترجیح دی تھی، محض ہلکی کا جامہ پہنے ہوئے ہوں رحمت الہی کے لئے کشش نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ایک ایسی روح ہوتے ہیں جس کی سرسبزی، شادابی اور نشوونما کو ہر برف باری یا آندھیوں نے ہوا اور اس سے حاصل خرمن ہیا کر سکنے کی طاقت سلب کر لی ہو، اگرچہ ایسے اعمال یوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے لیکن اپنی غرض تخلیق کو کسی درجہ میں بھی پورا نہیں کر سکتا، قرآن انہیں "حبیطت اعمالہم" سے تعبیر کیا، اور درجہ اعتبار سے گرا دیا، تاہم تمام اجزائے ایمان اور ان ہنیات عبادت کے ساتھ نہ ہوں جسے خلوص، حقارے روحانی اور دیگر ہنیات نفسانہ نورانیت کی تخلیق و تعمیر کے لئے وحی والہام اس وقت تک نہ روح میں وہ اعتدال و تناسب جذب کیا جاسکتا ہے جو جہاں مل ارتقا کے لئے ضروری ہے، اور نہ جمال معنوی کا مضرب، رحمت الہی کے ملتا ہے، اگر اجزائے ایمان کا تعین اور عبادت کی خصوصی اشکال، ہنیات روحانیوں نسبت نہ رکھتیں، تو وحی ربوبیت کو "اسوہ حسنہ" کے لباس میں خضر راہ بننے کی وتی، آخر یہ سارا دفتر بے معنی جو قرآن، حدیث اور فقہ میں بکھرا پڑا ہے، کیا اس کا بغیر اس کے محض تمام مذاہب کے "منسوخ شدہ احکام" کافی ہو سکتے تھے، اور ہر شخص جب پر رہتے ہوئے نجات بخلائے الہی اور ارتقاے روحانی حاصل کر سکتا تھا، ہر حالت فراغت چاہتی ہے، اس لئے موضوع بحث کی حد تک اتنا ہی عرض ہوگا کہ حضرت یوسفؑ کو مادی تصورات کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے

رحمت کی کارسازی اور توفیق ایزدی امداد کر رہی تھی، ورنہ وہ بھی زلیخا کی طرح مظاہرات ربوبیت کے تماشہ ہی میں محو ہو کر رہ جاتے، یہی وہ اہم حقیقت تھی جس کو قرآن نے ربوبیت و رحمت کے تاریخی پہلو سے دکھا کر کائنات انسانی کو بہترین سبق دیا تاکہ وہ خلافت ارضی اور انسانی ارتقا کا اسی طرح مستحق قرار پاسکے، جس طرح حضرت یوسفؑ فرارِ پائے اور قدرت نے اپنی بے پایاں نوازش سے ان کو سرفراز کیا،

اگرچہ اصولی گفتگو کی حد تک دائرہ بحث میں اب کوئی گنجائش نہیں رہی، لیکن حقیقت کو پوری طرح بے نقاب کرنے کے لئے بعض ان جزئیات و تفصیلات پر بھی مختصر الفاظ میں کچھ عرض کرنا ضروری ہے، جو مضمون کے دوسرے حصہ میں مولانا نے محترم نے بیان فرمائی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ میری بحث و گفتگو خالص علمی ہے اور وہ بھی کلام الہی کی روشنی میں، اس لئے مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ میری معروضات کو کسی دوسری نظر سے دیکھا جائیگا، اور میری نیت کے بارے میں کوئی اشتباہ کیا جائیگا۔
(۱) حضرت یوسفؑ نے "إِن رَّبِّيَ أَحْسَنُ مَنَئِي" اس لئے نہیں فرمایا تھا کہ زلیخا "معاذ اللہ" (پناہ بخدا) کی باریک حقیقت کے سمجھنے سے سر دست (یعنی غلبہ جذبات میں) قاصر تھی، کفر و کفایت حقائق کا ذہنی احساس نہیں مٹاتے بلکہ محض قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں اور وجدان کے ذریعہ عمل کو زندہ نہیں ہونے دیتے، جیسا کہ خود قرآن شاہد ہے کہ کفار منکرین کی صف میں ہونے کے باوجود بھی "يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ بِنَاءِ هَم" (ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بال بچوں کو) کے مصداق تھے، دوسرے ایک پیغمبر کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ اپنے مرتبہ سے اتنا پست ہو جائے اور وہ بھی برہان ربوبیت کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہ اس کی نگاہیں رب اعلیٰ سے ہٹ کر رب ادنیٰ پر جم جائیں، خواہ اس کی تاویلی کچھ ہی کیوں نہ کی جائے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ چونکہ وہ رب ادنیٰ کو اذیت پہنچانا بھی رب اعلیٰ ہی کی نافرمانی یقین کرتے تھے، اس لئے اس مذہبی خلق کا مظاہرہ کیا

رب دنی کے احسانات کا تذکرہ کرنے سے پہلے بھی خدا سے پناہ مانگتے ہیں اور تذکرہ کے بعد صریح یاب نہ ہو سکنے کے قانون الہی کو پیش کرتے ہیں مقصد یہ تھا کہ رب ادنیٰ کی احسان فراموشی نہ اور فلاح کے قانون فطرت کے خلاف ہے اس لئے میں ایسی چیز نہیں کر سکتا، ان کا بہن مانی فلسفہ اخلاق کے آستانہ پر سجدہ نہیں بلکہ آیات اور ما بعد الطبیعیات کے حقائق وہ کر رہا تھا، اور اسی روحانی تاثر کے توسط سے وہ زلیخا کی اخلاقی حس کو بیدار کرنا چاہتے ہیں ہرگز دو الگ الگ باتوں پر متکل نہیں جو مذہب اور اخلاق سے وابستہ ہوں، اور تنہا سے نہیں بلکہ اسی ایک بات پر متکل ہے جس کا مشاہدہ برہان ربوبیت کے ذریعہ ہو چکا تھا، اعلیٰ کی ہستی اس کی قدرت و عظمت اور الوہیت کا اذعان اور اذعان کا پیدا کردہ تصور مگر اس سے صرف علمی عصمت ثابت ہوتی ہے عصمت عزم و ارادہ اور عصمت تصوری کا ہم نہیں ہوتا کیونکہ یہ تمام گفتگو برہان ربوبیت کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہوتی تھی جیسا کہ خود قرآن کا انداز بیان بتا رہا ہے جسے بحث کر رہے ہیں مشاہدہ برہان ربوبیت پہلے کا ہی اسلئے ان تمام تفصیلات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

”صرف“ کے معنی اگر حفظ ہی کے لئے جائیں تو بھی اس میں کچھ ہرج نہیں کیونکہ زمانہ کی گردش محفوظ رکھنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ زمانہ اس کے لئے گردش ہی نہیں کرے گا، بلکہ گردش ایام کے سے ہستی کو محفوظ رکھے گا، اگر کوئی شخص مجاز جنگ سے زندہ واپس آجائے تو اس کے معنی یہ کہ اس کی جان بچ گئی، مگر یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اس کے کان کے پاس سے سننا ہی ہوئی جس گزری تھیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ اس خیر و شر کی جنگ میں اپنی پیغمبرانہ حیثیت نہ رکھ سکے تھے بلکہ صرف یہ ہے کہ گویا کانوں کے پاس سے سننا ہی اور لڑش احساس (جو طبیعت انسانی کا ایک خاصہ ہے) پیدا کرتی ہوئی گذر گئی تھیں اور کوئی ایسا قلعہ نہیں تیار کیا جاسکتا جو ہماری کمر بانی موجوں کی اثر اندازیوں کو ناکام

بنا سکتا ہو،

(۳) شیطانی اغواء گم راہ کر دینا ہے اہم یہ کہتے ہی کب ہیں کہ وہ غلط راستہ پر چل پڑے تھے، ہمارا کہنا تو فقط یہ ہے کہ ان کے دل میں اتنا خیال پیدا ہوا اور قہا ہو گیا کہ مجھے ادھر چلنا چاہئے یا نہیں، فطرت انسانی کا ذہنی تذبذب اور وہ بھی چند لمحہ اغواء نہیں کہلایا جاسکتا۔ اخلاقی روح کی بیداری کے طبعی وقفہ میں اگر فطرت انسانی کا تقاضا اپنا کام کر لے تو یہ اغواء نہیں بلکہ ”انسانیت“ کہلائی جائے گی،

(۴) ”صبو“ کے معنی تصور یا اس میل طبعی کے نہیں جو انسانی فطرت سے جدا نہیں کئے جاسکتے۔ بلکہ رغبت، خاص دیکھی محبت کا ایک خاص درجہ اور جذبات کا کسی ایک سمت جھک جانا ہیں، اس اعتبار سے حضرت یوسف یقیناً بے گناہ رہے مگر اس سے انسانی تصور اور فطری رجحان کے حدود تک انکار و نفی کا ثبوت کس طرح فراہم ہو گیا،

(۵) خیانت کا اتہام حضرت یوسف پر ہمارے نقطہ نظر سے بھی ہرگز نہیں لگایا جاسکتا، اول تو انھوں نے نہ کچھ چرایا اور نہ اپنے لئے چھپایا، ہر چیز اپنی جگہ پر رہی اور سرے ہم تو یہاں تک کہنے کو تیار ہیں کہ ان کے ذہن میں خیانت یعنی دوسرے کی ملکیت پر تصرف کا ارادہ تو بالکل طبعی خیال بھی نہیں آیا، بلکہ جس حد تک حسن و جمال کسی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا بلکہ قدرت کا دست صرف اس پر اختیار رکھتا ہے اس حد تک ضرور ان کے ذہنی اور وجدانی توجہات نے حصہ لیا تھا مگر جب پروردگاری سے پروردگار اور پروردگار سے اس کے معنوی قوانین ربوبیت تک ان کی نگاہ پہنچی تو خود وہ آزاد و بے باک انسانی تصور بھی اپنی موت مر گیا جو سب سے پہلے ان کے ذہن میں آیا تھا، اور بغیر کسی خیانت مجرمانہ کا سہارا لئے ہوئے اس عقیدہ میں کیا ہرج ہے اور آیت سے اس کی منافات کہاں ٹپک رہی ہے،

۲۴) رویت کے معنی چونکہ عینی مشاہدہ کے ہمارے علماء اور مفسرین کے ذہن میں نہ آ سکے اور تو گناہ کی ناپائیاں لئے ہوئے اس لئے خواہ مخواہ عقلی مشاہدہ جو رویت کے بعید ترین معنی (اس کے محتاج) تک ان کے شاعرانہ خیال نے پرواز کی اور اس پرواز خیال نے ایسی اور دور از کار تاویلات میں پھنسا دیا کہ ان سے باہر آ سکنے کے لئے مولانا حفظ الرحمن صاحب خوش کرنا پڑی حالانکہ دست بہ سنگ آ رہے کی رگھو پتی میں ابھی تک خون جواہر ہے۔
ت کی آتش خیال ان میں کوئی حرکت پیدا نہ کر سکی، مشاہدہ عقلی تسلیم کر لینے کی صورت میں وایات اور تاویلات میں سے کسی ایک کو بھی ٹھکرانے اور کسی ایک کو بھی حقیقت فرض کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جن کو مولانا نے تسلیم کیا اور جن سے انکار

۱) الامار حمد ربی کی تفسیر پچھلے صفحات میں رحمت و ربوبیت کے نام سے گزر چکی ہے مجھے یہ عرض کرنے کا حق دیا جائیگا کہ اس سے بہتر تفسیر کسی دوسرے پہلو سے نہیں کی جا سکتی۔
آیت کو ہمارے منشا اور ہمارے نظریہ کے خلاف استشادات پیش نہیں کیا جاسکتا،
راتنی تفصیلات دلائل کے باوجود ضل مضمون کا مظہر نہ ہو سکے ہوں، تو شاہ ولی اللہ صاحب
ت تفہیمات ایضہ جلد اول ۲۶۵ پر اس آیت کی وہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں، جس سے حرف
نظریہ کی تائید ہوتی ہے، فرماتے ہیں،

رَأَى عَصَمَةَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ السُّوءَ جانا چاہئے کہ خدا اپنے بندوں کو بدکاری
شاء یكون علی وجهین احدھما اور فی شئی سے دو طریقوں سے محفوظ رکھتا ہو،
فلون نسمة بلون التقوی وذلک ایک یہ کہ اسکی روح تقویٰ کے رنگ میں
یتبع الی زواجہ اللہ تعالیٰ وذلک رنگ جائے، اور یہ اس طرح کہ خدا کی

فتق علی القلب بموقع عظیم ونظہر
مکنون جبلتہ من خلق الدیانہ
فی محیط التقویٰ بالنسمة من جمیع
جوانہا ثم یدخل فی جذرها فینعده
ملکۃ المعصیۃ رأسا وھذا
عصمة العلیین و اھل اللہ عنی
الذین یکون محمداً فربھم اللہ
ھو الاعمال او ملکاتھا والثانی
لا تلون نسمة بشئی من الاولون
لا لون التقویٰ ولا لون الفجور
بل یکون خالیۃ صافیۃ متھیۃ
لما یرد علیھا من ظہور احکام التجلیات
الالہیۃ المتنوعۃ القائمة علی
عینہ من التولیٰ و فیضان الشرا
والصیرورۃ من جوارح اللہ والسنۃ
کما قال رسول اللہ صلعم رحمۃ
ینطق علی لسان عظمہ
.....
ولکن محیط بھذا الرجل الا سمر الذی
روک نوک اور اس کے تہمدی حکام کو سننے اور
دل پر اس کا سخت اثر ہوا اور اس کے ذریعہ
سے اس کی مخفی فطرت یعنی خلق دیانت ظاہر
ہوا ب تقویٰ روح کے تمام اطراف کا احاطہ
کر لئے پھر اسکی جڑ میں پیوست ہو جائے اور
گناہ کا ملکہ بالکل فنا ہو جائے یہ اہل شہ
کی مصومیت ہے یعنی ان لوگوں کی جن کے
تقرب الہی کی اصل صرف اعمال یا ان کے
ملکات ہیں اور سہ طریقہ یہ ہے کہ اسکی روح
پر کوئی رنگ نہ چڑھا ہو نہ تقویٰ کا رنگ
نہ بدکاری کا رنگ بلکہ وہ بالکل خالی اور
صاف ہو اور خدا کی گونا گوں تجلیات جو
اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہیں ان کے
احکام کے ورود و ظہور کے لئے تیار ہو یعنی
روگردانی احکام شریعت کے فیضان اور خدا کے
پاؤں اور زبان بننے کیلئے آمین آدگی استعداد پائی
جیسا کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی زبان
سے بولتا ہے۔
لیکن اس شخص کا احاطہ وہ نام کرتا ہی جو

مقتضی ولی العبد من فوقہ ومن
تحتہ فلا یدرعه ان یقع فی مہلکۃ
ان کانت ملکات السوء موجودۃ
یہ لعموم حالہ و شیوع تصور
الاطوار اذا الباطل لا یخلو من
نأۃ توجیہ و تحقیقہ بحسب
اعتقاد النماہی خیر محبت فی
ذاتہا وان انقلاب حکمہا
هذا الموطن لفساد القابل
بعد حنیئین غیر متلون بلون
مقید بالتقوی بحسب حدس
ولکن التقوی لباس اللہ
فوقہ و هذا عصمۃ اصحاب
تلیات من اللہ و هذه اثبات
الاولی و اکمل و ابھی و کانت
سفت علیہ السلام بل الانبیاء
یبعثہا من المعصومین بھذا
صمتہ و لذات تراہم یحوون
مباحات من معانقۃ الازواج

بندے کی روگردانی کو اس کے اوپر اور نیچے
سے چاہتا ہوا سنے وہ اس کو ہلاکت میں
پڑنے سے روکتا ہے اگر اس میں بدکاری کے
ملکات موجود ہوتے ہیں کیونکہ اسکو ہر قسم کے
حالات سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ باطل کی کجی
ایک پیدائش ہوتی ہے جس سے اس کا وجود
ضروری ہو جاتا ہے اور وہ بذات خود خیر محض ہو
البتہ اس مقام میں قبول کرنے والے کی خرابی
سے اس کا حکم برا ہو جاتا ہے اس بنا پر اس وقت
بندہ پر کوئی رنگ نہیں چڑھا ہوتا اور نہ وہ
اپنی اصل فطرت کے رو سے تقویٰ کا پابند ہوتا
البتہ تقویٰ اس کے اوپر سے خدا کا لباس ہوتا
ہے خدا کی جانب سے اصحاب تجلیات کی
معصومیت یہی ہے اور یہ پہلی معصومیت
زیادہ اشرف اکمل اور روشن ہے حضرت
یوسف علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء اسی معصومیت
کے رو سے معصوم تھے اسی لئے تم دیکھتے
ہو کہ وہ مباحات یعنی بی بیوں اور بچوں
کے معانقہ پیشہ و جامدادی بچوں کے مرنے

والاولاد و المكاسب و الضیاع
و البکاء علی فقد الاولاد و المراثی
و الضجر علی المرض و سوال
مال لا یفعل عشرۃ الصوفیون المقیدون
الذین فلیت تسمتہم فی
تطلع الملکوت و الجبروت
فأقبلت ہمتہم بمجامعہا الی
دواعی الحیوۃ الدنیافصارکلا
یمیز بین الجدار و المرأة
و احسن العیش و ناعمہ و قال
بحسب حالہ یا حبذا الملک و
الموت و الفقر و بالجملة فکان
یوسف علیہ السلام شابا
سوی المزاج و المرأة من
اجمل الناس مشغوفۃ بحبہ
فعرضت نفسہا علیہ فجملت
کل الجمیل و رادہ عن نفسہا
و غلقت الابواب فواجبت
صحتہ مزاجہ الناس و ان

اور فوائد کے ضائع ہونے پر گریہ و بکاؤں
پر اظہار کرب و یکلفت اور اس کے زائل
ہو جانے کی دعا کرنے سے گریز نہیں کرتے
اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا عشر بھی ڈر
صوفی نہیں کرتے جو پابند تقویٰ ہیں اور
ان کی روح ملکوت اور جبروت کے مشاہد
میں فنا ہو گئی ہو اس لئے ان کی پوری ہمت
ان چیزوں کی طرف متوجہ ہے جو دنیوی
زندگی سے تعلق نہیں رکھتیں پس وہ لوگ یوں
اور عورت میں اور اچھی اور بری معیشت
میں امتیاز نہیں کرتے اور اپنی حالت کے
محاط سے کہتے ہیں کہ دو کمرہ چیزیں یعنی
موت اور احتیاج کس قدر خوشگوار ہیں
تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک قوی
جوان تھے اور عورت جو نہایت حسین تھی
ان پر فریفتہ تھی اس نے خوب بن سنور کر اپنے
آپ کو ان کے سامنے پیش کر کے ان کو
اپنی طرف مائل کیا اور وہ وارے بند کر دیے
اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے

ماولکین اور کتبہ السوی
انسانی مزاج کی صحت ان کو اسکی طرف اہل
عندہ بصورتہ لبرھا
ہونے پر آمادہ کیا لیکن خدا کی حفاظت پہنچ گئی
اور انکے پاس اس دلیل کی صورت میں مجسم ہو کر
آئی جس کو انھوں نے دیکھا اور خدا نے انکو پہنچا
اور خدا مخلصین کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا ہے
میں بالفتح فتد برد
لشبتین،
توسوچو اور ثابت قدم لوگوں میں ہو،

ہے کہ میری یہ مختصر گزارشات میرا نقطہ نگاہ واضح کرنے کے لئے کافی ہونگی
برکتفا کرتا ہوں اگر کسی صاحب نے علی پیرایہ میں اس پر تنقید کر کے قرآن
نیا پسند کیا تو مجھے بھی دوبارہ تسلیم اٹھانے اور ان علمی گوشوں پر روشنی ڈالنے
کا جو ابھی تک تفسیر و بیان کی تشنگی رکھتے ہیں ورنہ معذرت سمجھا جائے،

دولت عثمانیہ جلد اول

مذہب حکومت ترکی کے عروج و زوال اور جمہوریت کی کی مفصل تاریخ ہی، پہلے حصہ میں عثمان
پانچ صدیوں کے مفصل حالات ہیں، اردو میں اب تک ترکی حکومت کی اس سے زیادہ بڑی
کئی گنی از مولوی محمد عمر صاحب ایم اے رفیق دارالین، ضخامت ۴۹۰ صفحے، قیمت ۲۰/-

سنمائے تاریخ اردو،

دفعہ جناب حاجی محمد عبدالقادر صاحب ریٹائرڈ وکیل بنارس
مختصر تاریخ اردو قواعد تاریخ اردو مع تیشات مشہور و معروف شعراء اردو تذکرہ شعراء
ہند وغیرہ درج ہیں، حجم ۱۵۲ صفحے، قیمت ۱۲/-

”منہج“

اصلاح تعلیم

نفسیاتی اصول پر

از مولانا عبدالسلام ندوی

(۳)

قوت ارادی اور عزم صادق کی نشوونما اکثر حالات و اوقات میں یہ دونوں خلقی موروثی ہوتے
ہیں، لیکن با انہم تربیت تھوڑا بہت ان کو ترقی بھی دے سکتی ہے اور یہ ترقی صرف اُس صورت
میں ممکن ہے جب طالب العلم کو ایسے مقامات میں قیام کا موقع ملے جہاں مجبوراً اس کو بچہ ارادہ
کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس ارادہ پر بغیر کسی کمزوری کے عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ ”ہلاکی“
نے شاعر ”وردوت“ کے متعلق بیان کیا ہے، کہ اس نے ایک دن پہاڑ پر چڑھنے کا بچہ ارادہ کیا
لیکن آندھی آگئی، با انہم وہ اپنے ارادہ سے باز نہ آیا اور یہ اعلان کیا کہ آدمی نے جس چیز کا بچہ
ارادہ کر لیا اس کے متعلق کسی رکاوٹ کی وجہ سے رائے کی تبدیلی اخلاق کے لئے کچھ نہ کچھ
خطرناک ضرور ہے، انگریز بچہ ارادے والے آدمیوں کو نہایت پسند کرتے ہیں، اور انکی
محبت اور تعظیم کرتے ہیں خواہ ان کی قومیت کچھ ہی ہو،

اسی خلق کی کمی کی وجہ سے فرانسیسیوں نے اخیر جنگ میں شکست کھائی، کیونکہ ان کے
پاس ایک ایسی فوج موجود تھی جس میں شجاعت اور ذہانت کی کمی نہ تھی، صرف یہ نقص تھا کہ بچہ
ارادہ قوت اختراع اور خود اعتمادی کا جوہر اس میں موجود نہ تھا، اس کے بخلاف جرمن

تمام اوصاف نہایت شدت کے ساتھ پائے جاتے تھے،

ان کی تربیت ہم نے اپنی تعلیم کے بدترین طریقے ان نوآبادیوں میں منتقل کئے جن پر سکے لازمی طور پر ان سے بدترین نتائج نکلے، موسیو بول جیران نے جو چینی ہندوستان کے وہ طریقے بتائے ہیں جن کے مطابق نوآبادیوں میں تعلیم دینی چاہئے ان کے بل ہیں،

یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوآبادیوں پر حکومت کرنے والی قوم بالخصوص فرنگ قوم کی تربیت میں ناکام رہی کیونکہ ایک قوم کا دوسری قوم کو تربیت دینا اسی وقت ہو سکتا ہے جب تربیت دینے والی قوم اپنے مخصوص اور بلند آئیدیل کو بالکل اُٹے اور تربیت حاصل کرنے والی قوم کے سامنے ایک ایسا آئیدیل پیش کرے جسے آئیدیل سے بہت کم بلند ہو، ہم نے یہ اعتقاد قائم کر لیا ہے کہ تمام پست درجہ کے ممالک مشابہ ہیں، اس لئے ہم نے ان قوموں کو بھی اسی طرح تربیت دینا جس طرح خود اپنے آپ کو تربیت دیتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنے مخصوص مقاصد رکھ دیئے، اس لئے ہم نے ان قوموں کے اخلاق و عادات، ان کی اور ان کے مختلف نظامائے زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی شروع کر دی، ایسی تبدیلی پیدا کرنی چاہی جو ناممکن تھی، ہم نظام کو بدلتے ہیں اور یہ خیال کہ ہم عقل کو بدلتے ہیں، ہم تعلیم کے ذریعہ سے عقل پر اثر ڈالتے ہیں، اور دیتے ہیں کہ ہمارا اثر اخلاق پر پڑ رہا ہے، ہم نتیجہ پر اثر ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا اثر پڑ رہا ہے، گویا ہم عمارت کو اوپر سے بنانا چاہتے ہیں اور اس عمارت کی روش میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور اس سے صرف سبکی نتائج پیدا ہوتے ہیں

متمدن قوموں کو یقین ہے کہ تعلیم کو تربیت کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے لیکن تعلیم کا نظام قوت حافظہ پر قائم ہے جو دماغ کو تو معلومات سے بھر دیتا ہے، اور کبھی کبھی قوت فیصلہ پر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے، لیکن اخلاق پر اس کا اثر بہت کم پایا لکل ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اخلاق اور قوت حافظہ میں اور منطق اور اخلاق میں باہم کسی قسم کا تعلق نہیں، اخلاقی تربیت پر صرف اس وقت اور ماحول کا اثر پڑتا ہے، ایک اور بات بھی ہے جس سے پست درجہ قوموں کی تربیت میں متمدن قوموں کی غلطی اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ان قوموں کی تربیت میں تعلیم پر بھروسہ کرتی ہیں، اور تعلیم بھی وہ جو خود ان کی یورپین زبانوں میں دی جائے لیکن یہ ایک یقینی بات ہے کہ یہ یورپین زبانیں نوآبادیوں کے رہنے والے لوگوں کی عقل سے بالکل الگ تھلاک ہوتی ہیں، اسکی اصلی وجہ یہ ہے کہ زبان اور اس زبان بولنے والی قوم کے دماغ کی ساخت میں نہایت قوی تعلق ہوتا ہے، اور چونکہ عقل میں زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ ایک عقل تغیر ہوتا رہتا ہے اسلئے زبان پر بھی اس تغیر کا اثر پڑتا رہتا ہے اس پر فرنگ زبان ہندوستانیوں کی عقل کے تقاضا میل نہیں کھاتی بلکہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ایسے معانی پر دلالت کرتے ہیں، جو بظاہر تمام قوموں میں مشترک ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، مثلاً حسن و جمال کا جو آئیدیل فرانسیسیوں کے یہاں ہے وہ حسن و جمال کے اس آئیدیل سے بالکل مختلف ہے جو ایشیائی اور افریقی قوموں کے یہاں پایا جاتا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے نزدیک نیکی کی محبت کا جو معیار ہے وہ اس معیار سے بالکل مختلف ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے، ہر زبان میں جو کتنی ہی ترقی یافتہ یا کتنی ہی زوال پذیر ہو، ایسے خیالات اور معانی پائے جاتے ہیں جن پر ایسے الفاظ دلالت کرتے ہیں جن کو صرف اس زبان کے بولنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، اور دوسری زبانوں کے الفاظ جس قدر مختلف ہوتے ہیں اسی قدر ان

مانی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اس لئے اگر ہندو کو فریج زبان میں تعلیم دی جائے تو کو فرانسیسیوں کی طرح نہ سمجھ سکیں گے، بلکہ وہ اسی طریقہ کے مطابق سمجھیں گے جس کے وہ ہو چکے ہیں، وہ الفاظ تو فریج زبان سے مستعار لیں گے، لیکن ان کی دلائل اپنے ایں گے،

تجربہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ تربیت جب تک اخلاق و عادات وغیرہ کے مناسب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس بنا پر نوآبادیوں کی تربیت بالخصوص تعلیم کے ہمو اسی اصول کا لحاظ رکھنا چاہئے، اور اسی تعلیم کو ان نوآبادیوں کے حالات اور اس کے مناسب ہونا چاہئے، اور اس حیثیت سے جب ہم ان نوآبادیوں کے رویہ فکر کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ابتدائی تعلیم ان نوآبادیوں کی ضرورت ہے، اور ان کو سکندری تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ان کا بوجھ اٹھانے ہی نہیں رکھتیں، ان نوآبادیوں کو فلسفہ، قانون، سیاست اور اخلاق سے محفوظ صرف ابتدائی اور صنعتی تعلیم پر قناعت کرنا مفید ہوگا، بلکہ صنعتی تعلیم کی ترقی میں دیک کر قدم رکھنا چاہئے، اور صرف انہی صنعتوں کی تعلیم دینی چاہئے جن کی ترقی میں یعنی زرعی تعلیم زراعت پیشہ ملکوں میں اور صنعتی تعلیم صنعت پیشہ ملکوں میں اس میں بھی معتدل روش اختیار کرنی چاہئے، اور گرم ملک والوں کو معتدل ممالک میں تعلیم نہیں دینی چاہئے، اس میں اعتدال سے کام لینا چاہئے اور زراعت و صنعت کے وہ لوگ جو گرہوں ان میں سکون اور لطف و کرم سے تفرات پیدا کرنے چاہئیں اور صنعت کے ایسے طریقے ان کو سکھانا چاہئیں جن کے وہ جو گرہوں تو انہیں ل کے ساتھ کام لینا چاہئے، اور اسی اصول پر ان نوآبادیوں مثلاً انام اور عرب

میں بھی کام لینا چاہئے جن میں متمدن قومیں آباد ہیں، کیونکہ ان قوموں کو انجینیروں اور ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز سے پہلے کاشتکاروں اور مزدوروں کے محتاج ہیں، ان مراتب کے ملے کر لینے کے بعد جب وہ وقت آئے کہ ایک طویل مدت کے تغیرات کے بعد یہ قومیں سکندری اور اعلیٰ تعلیم کے قابل ہو جائیں تو ہمو انہیں تعلیم دینی چاہئے لیکن ہر چیز میں ہمو اسرافت بچنا چاہئے،

تربیت پر فوجی خدمت کا اثر گزشتہ بیانات سے معلوم ہوا ہوگا کہ عزم و ثبات، قوت ارادی اور ضبط نفس، اور مصائب کے برداشت کرنے کی قوت، جدت و اختراع غرض اس قسم کے

لے ڈاکٹر لیڈیان جیسا فلسفی بھی اس بحث میں اپنی عالمانہ پوزیشن کو قائم نہ رکھ سکا، بلکہ وہ بالکل ایک سیاسی آدمی بن گیا، لیکن اس وقت ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ علم کو نوآبادیوں پر یا نوآبادیوں کو علم پر ترجیح دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک فریج فلسفی ہے اور فرانس ہی کے فائدے کی بات کہتا ہے، اور اس میں کبھی غلطی کرتا ہے، اور کبھی صحیح روش اختیار کرتا ہے، بلکہ ہم ناظرین کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اس نے نوآبادیوں کی تعلیم کے جو طریقے بتائے ہیں ان کو فرانسیسیوں اور فرانسیسیوں کے علاوہ دوسری قوموں نے بھی اختیار کیا ہے، اور نا کا میاں رہی ہیں، چنانچہ مصر اور مصر کے علاوہ دوسرے ممالک کی حالت کا اس حیثیت سے مطالعہ کیا جاسکتا ہے، اسی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نوآبادیوں میں کون سا طریقہ تعلیم رائج کرنا چاہئے، بلکہ اصلی مسئلہ خود نوآبادیوں کے وجود کا ہے، ڈاکٹر لیڈیان وغیرہ دو متناقض اصول ہیں جن کی تطبیق ناممکن ہے، تطبیق دینا چاہئے ہیں، یعنی ایک اصول تو نوآبادیوں کے وجود کا اور دوسرا اصول تمدن و تہذیب کا ہے، ان میں نوآبادیوں کے اصول کے لئے ذلت اور غلامی لازمی چیزیں ہیں، اس کے برخلاف تمدن و تہذیب کے لئے آزادی اور استقلال لازمی ہیں، طاقتور قوموں کو کتنا ہی اقتدار حاصل ہو جائے لیکن آج یا کل کسی نہ کسی دن نوآبادیوں کے وجود کی ناکامیابی کا اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ حالات زندگی بدل گئے ہیں، اس لئے خود یہ طاقتور قومیں ان نوآبادیوں سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتیں جب تک ان میں آزادی اور استقلال کے تخیل کو نشوونما نہ دیں، اس لئے استقلال خود استقلال کی بنیاد کو منہدم کر دیگا، اور ہر ظلم و جور کا انجام ہی ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا دشمن بن جاتا ہو،

اوصاف جو انگریزوں کے امتیازی اوصاف ہیں یونیورسٹیوں کی تعلیم و تربیت سے
 ہو سکتے بلکہ طلبہ میں اگر یہ جوہر ہوتے ہیں تو یونیورسٹیاں ان کو ترقی دینے کے بجائے
 فنا کر دینے کے درپے ہو جاتی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے سوا ان اوصاف
 کا دوسرا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس ذریعہ کے تلاش کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا
 ممکن الاستعمال ہے یا نہیں؟ یعنی اس کو ہمارے حالات و خیالات اور اخلاق و
 مخالفت نہیں ہونا چاہئے، خوش قسمتی سے ان شرائط کے مطابق ایک ذریعہ موجود
 ہے اور فوجی خدمت ہے، کیونکہ ہر فریج جو ان خواہ وہ اسکول کا تعلیم یافتہ ہو
 اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کر چکا ہو فوجی خدمت پر مجبور ہے اور فوج ہی ایک ایسی
 چیز کی اصلاح کر سکتی ہے جس کو یونیورسٹیوں نے خراب کر دیا ہے، وہی فریج
 سٹیوں کی برکت سے تنزل کے عمیق غار میں گر چکی ہے، بلند پایہ بنا سکتی ہے یہیں
 پیدا کر سکتی ہے جس کی موجودہ حالت میں اس کو ضرورت ہے، جنرل "یوتال"
 نے جو عمدہ نتائج حاصل کئے ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں لیکن اس
 وسیع اور عام کرنا چاہئے، اور جریدہ فوجی خدمت کے قانون کے ساتھ اس قانون
 کرنا چاہئے کہ

شخص بھی ہو جب تک وہ فوج میں پانچ سال تک سپاہی کی خدمت انجام
 دے کوئی سرکاری عہدہ نہیں پاسکتا۔

وہی معمولی اور آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اساتذہ و مفکرین کا گروہ فوجی
 کے تمام امتیازات کو سلب کر لیتی ہے، نہایت ناپسندیدگی کی نگاہ سے
 یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ فوجی خدمت طالب علموں کے تین سال کا زمانہ

بالکل ضائع کر دیتی ہے، حالانکہ یہ تین سال ایک طالب علم کے لئے ان تین سالوں سے زیادہ
 نفع بخش ہیں جن میں وہ کتابیں پڑھتا ہے، اور غیر مفید چیزوں کوڑتا ہے، وہ ایک بات اور بھی
 بھول جاتا ہے، اور وہ یہ کہ مزدور اور کاشت کار بھی اپنے تین سال فوجی خدمت پر قربان
 کرتے ہیں، لیکن اس قربانی پر ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، حالانکہ ان دنوں گروہوں کو طلبہ
 اساتذہ اور مفکرین سے کچھ کم اہمیت حاصل نہیں ہے،

اخلاقی تعلیم | تربیت کے اور تمام اقسام کی طرح اخلاقی تربیت کو بھی صرف تجربہ و عمل پر مبنی
 ہونا چاہئے، پسند و موغظت پر جو اخلاقی کتابوں میں مذکور ہیں، اس کی بنیاد رکھنا صحیح طریقہ تربیت
 نہیں ہے، اس لئے طلبہ جو اخلاقی حکم و نصائح کتابوں میں پڑھ کر اذہر کر لیتے ہیں وہ ایک
 بے سود چیز ہیں، تجربہ و عمل ہی صرف ایک ایسی چیز ہے جو جوانوں، بوڑھوں اور بچوں کو یکساں
 طریقہ سے اخلاقی تربیت دیتا ہے، اس لئے جو لوگ تجربہ کے بجائے پسند و موغظت سے کام
 لیتے ہیں، وہ بچوں کی نفسیت سے بالکل نا آشنا ہیں، اس بنا پر اخلاقی تربیت میں صرف تجربہ و عمل
 پر بھروسہ کرنا چاہئے، اگر تمام دنیا ایک کام کو برا اور دوسرے کو اچھا کہتی ہے، تو بچوں کو
 بھی اسی اتفاق عام کی بنا پر اس کام کی بُرائی اور بھلائی کی تعلیم دینی چاہئے،

تجربہ و عمل ہی سے تمام کاموں کے بُرے یا بھلے نتائج معلوم ہو سکتے ہیں، تجربہ و عمل
 ہی یہ بتاتے ہیں کہ کام کرنا، میانہ روی اختیار کرنا اور وفاداری کرنا عمدہ خصلتیں ہیں کیونکہ
 ان سے ایک طالب علم کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کا ضمیر خوش رہتا ہے، ان تجربی و
 عملی حقائق کے ذہن نشین کر لینے کے بعد معلم کو ان کے نتائج بھی اجمالی طور پر طالب علم کو بتا دینا
 چاہئیں، لیکن اخلاقی تربیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نیکی اور بدی کے کام کچھ
 کی غیر شعوری عادات و اطوار میں شامل نہ ہو جائیں، یعنی بچے ان کو بغیر علم و ارادہ کے کرنے

ت نہ ڈالیں، اگر دل میں کسی بڑے کام کی طرف میلان پیدا ہو تو اس میلان کے
نے کی کوشش ایک نیک کام ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ نیک کام یہ ہے کہ اس میلان
س ہی نہ پیدا ہونے پائے،

تربہ و عمل کے ساتھ ضبط نفس کو بھی اخلاقی تربیت کی ایک بنیاد قرار دینا چاہئے کیونکہ
زندگی پر اس ملکہ کا عظیم الشان اثر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے اس کو
پر اہمیت دی ہے، اور وہ تمام کاموں میں اپنے بچوں کو خود اعتمادی کی تعلیم دیتے ہیں
تربیت پر سب سے زیادہ اثر ماحول کا پڑتا ہے، کیونکہ بچے فطرۃً تقلید پرست
اور غیر شعوری طور پر اپنے اہل خاندان کی تقلید کرتے ہیں اور یہی غیر شعوری تقلید
بت اور عادت بن جاتی ہے، خود تربیت بڑی مشکلوں سے ان کو پیدا کر سکتی ہو
لر بچے کا ماحول اچھا ہے تو اُس فطرت اور عادت کے پیدا کرنے میں اس کا نتیجہ
ہوگا، اور یہ فرانسیسی مثل صادق آگئی، کہ پہلے تم مجھ کو اپنے خاندان کا حال
یہ بتا دوں گا کہ تم کون ہو، لیکن فریخ ماحول کا اثر تربیت پر نہایت بڑا
کہ فرانسیسی خاندان اپنے بچوں کی کافی نگرانی نہیں کرتے، وہ ان سے سخت محبت
سی محبت کی وجہ سے ان پر کافی اقتدار نہیں قائم رکھ سکتے جس سے وہ
کی روک تھام کر کے ان کو نیکی کی طرف مائل کر سکیں، ہر فرانسیسی خاندان
کی کو محسوس کرتا ہے اس لئے وہ اپنے بچوں کو نہایت کمسنی میں مدرسہ میں
لئے بھیجتا ہے، تاکہ اساتذہ کا اقتدار اس کی تلافی کر سکے، لیکن خود
س سے بھی بُرا ہوتا ہے، وہ بچوں کو نگران کاروں کے حوالے کر دیتا ہے جنکو
گاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ نگران کار بھی ان بچوں کو محبوب نہیں رکھتے نتیجہ

یہ ہوتا ہے کہ بچے اساتذہ کی تقلید نہیں کرتے بلکہ مکر و فریب اور مہانت و منافقت سے کام
لیتے ہیں، خود اساتذہ کو بھی شک نہیں ہوتی کہ وہ بچوں پر اپنا اقتدار قائم کریں، ان کو تو صرف یہ
فکر ہوتی ہے کہ ان کو سبق پڑھا دیں، خواہ وہ اوس سبق سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں خواہ
علم حاصل کریں خواہ جہالت میں پڑے رہیں، صرف یہی نہیں بلکہ اکثر اوقات اساتذہ کبھی خاموشی
اور کبھی تمسخر کے ذریعہ سے اخلاق کے سخت ترین دشمن بن جاتے ہیں، اور اس کی اہمیت میں شک
کرنے لگتے ہیں، لیکن بچوں بلکہ قوموں کی اخلاقی نشوونما کے لئے یہ ایک نہایت مضطر طریقہ ہو
کیونکہ مشکوک تعلیم طلبہ کے لئے سخت ہلک چیر ہے، زندہ قوموں کی زندگی شک و شبہ پر مبنی
نہیں ہوتی، بلکہ یقین و ایمان پر مبنی ہوتی ہے، کسی قوم کا وجود اُس وقت تک نتیجہ خیز اور طاقتور
نہیں ہو سکتا جب تک ایک آئیدیل کو وہ اپنا مطمح نظر نہ بنائے، اس سے بحث نہیں کہ یہ آئیدیل
وطن کا شرف ہے، کسی پیغمبر کا شرف ہے، یا خدا کی عظمت ہے، بلکہ صرف آئیدیل سے غرض
ہے، کہ وہ موجود ہو، اور قوموں کے سر پر دہ قلب سے گھرا ہوا ہو یہ قوموں کے وجود کے لئے
ایک بنیادی شرط ہے اور اسی کے ذریعہ سے وہ وحشت اور جہالت کے عمیق غار سے نکل کر
ترقی اور تمدن کے گنگروں تک پہنچ سکتی ہیں، اگر یہ آئیدیل خود کمزور ہو جائے، یا اُس کے
ایمان میں ضعف پیدا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ قوم کا شیرازہ اتحاد بکھر گیا، اور اس کی قوت کمزور
ہونے لگی، کیونکہ یہی آئیدیل قوموں کے دلوں کو ایک لڑی میں گوندھ دیتا ہے، اس لئے چند
چیزیں مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، جن سے جماعتوں کا وجود ہوتا ہے، لیکن یہ مشترکہ
چیزیں آئیدیل کے معدوم یا ضعیف ہونے سے فنا ہو جاتی ہیں، اور اس آئیدیل کی معدوم
یا ضعیف کرنے والی چیز صرف یہ ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ اس کا انکار یا کم از کم
اس میں شک کرو، کیونکہ قوموں کی اخلاقی تعلیم میں سب سے بڑی دشواری یہ پیش آتی ہے کہ

نے زمانہ دراز تک اخلاق کی بنیاد صرف مذہب پر رکھی، اور ان کا اخلاقی اصول صرف طاقتور خدا کا وجود ہے جس نے اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے ایک مقرر کر رکھا ہے لیکن اب خود مذہب کی بنیاد متزلزل ہو گئی ہے اور اسکے اقتدار میں ضعیف قوتی طور پر اخلاق کی بنیاد بھی مل گئی ہے اگر ان قوموں نے اخلاق کی بنیاد مذہب پر نہ رکھی ہوتی تو اخلاق بنیاد نصیب نہ ہوتا، اور یہ ایک نہایت آسان سی بات تھی، کیونکہ اخلاق اور مذہب چیزیں ہیں، مختلف حالات کے لحاظ سے ہم ایک مذہب کو کبھی قبول کر لیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں، لیکن اخلاق کا سرشتہ ہم کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، اگرچہ ساری ایک اخلاق و مذہب میں باہم سخت ارتباط قائم ہے، تاہم دوسری قوموں مثلاً ہندوؤں میں ایک مستقل چیز ہے جو مذہب بالکل الگ ہے، اس لئے اگر ہم بھی اخلاق کو مذہب سے ملائی تعلیم کا ایک آسان اور نتیجہ خیز طریقہ نکل آئیگا، اور اخلاق و مذہب کی نہایت آسان ہے، تھوڑے سے غور و فکر کے بعد یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اخلاق مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ دنیا کے مذاہب بدلتے رہتے ہیں، لیکن اخلاق سنا ہوتا،

ملائی تعلیم میں استاد کو نہایت کوشش اور محنت سے بچوں کو نیکی پر عمل کرنے کا فائدہ کرنا پڑتا ہے لیکن اسکے لئے غیر مفید و اعطائے اور حکیمانہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں اور اگر بالآخر وقت ہمیشہ آجائے تو استاد کو ایک ایسا آسان طریقہ اختیار کرنا چاہئے جو سے مناسب رکھتا ہو، یعنی اسکو چاہئے کہ پہلے جانوروں کے ذریعہ سے ورنچوں کو یہ بتائے کہ جانوروں کے گلے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب وجود نہ ہو، پھر ان کو یہ بتائے کہ انسان جانوروں کو کیونکر ایسے اخلاق و

عادات کی تعلیم دے سکتا ہے جن کے وہ فطرۃً خوگر نہیں ہوتے، پھر تمدنی تاریخ کے ذریعہ سے ان کو یہ تعلیم دے کہ قومیں اپنے نظام اخلاق کو پیدا کر کے کیونکر قعرِ جہالت سے نکلیں، پھر اس نظام اخلاق کو تباہ کر کے کیونکر اس گرٹھے میں دوبارہ گر پڑیں، ان عام چیزوں کے بعد ایسی چیزوں کو بچوں کے سامنے پیش کرے جو ان سے زیادہ خاص ہیں یعنی ان کو یہ بتائے کہ بچہ خاندان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے خاندان کا محتاج ہے، لیکن خود خاندان جماعت کے ایک جزو ہونے کی بنا پر جماعت کی احتیاج رکھتا ہے، اگرچہ فرد اور جماعت دونوں باہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جس قدر خود جماعت کو فرد کی حاجت ہے اس سے زیادہ فرد جماعت کی احتیاج رکھتا ہے، اس لئے فرد کو اس سے زیادہ جماعت کا احترام کرنا چاہئے جس قدر وہ خود جماعت سے اپنے احترام کا خواستگار رہے،

انگریزوں کی تعلیم و تربیت کا طریقہ، ان کے میٹھا رنگی جہاز، اور ان کی غیر محدود دولت ان کے اقدار کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی سبب وہ آئیدیل ہے جن کو انھوں نے اپنی زندگی کا قبلہ مقصود بنا لیا ہے، یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے اخلاق و عادات کی سخت حرص ہے، اپنے لیڈروں کی سخت عزت و اطاعت کرتی ہے، ان کا وطن ان کا خدا ہے، جس کی وہ بڑی عزت کرتے ہیں، اور اسکو اپنے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے، تو رات کا خدا انگریزوں

لے اس میں شبہ ہے کہ یہ طریقہ تربیت بچوں کی عقلی حالت سے مناسب رکھتا ہے یا نہیں؟ بہت کم لوگ انسانی نظام اخلاق کو حیوانی نظام اخلاق سے مستنبط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا اس کو قیاس کر سکتے ہیں، بچہ اتنی عقل کہاں رکھتا ہے کہ وہ تمدنی تاریخ سے اخلاق کا استنباط کرے اور ان اجتماعی تعلقات کو سمجھ سکے جن کی تفصیل مصنف نے کی ہے، اگر اس مسئلہ میں خود میری کوئی رائے ہے تو وہ یہ ہے کہ بچوں کو اسباق کے ذریعہ سے اخلاق کی تعلیم نہ دی جائے بلکہ خود ماحول کی ایسی اصلاح کر دی جائے کہ بچوں کے گرد و پیش صرف عمدہ مثالیں چلتی پھرتی نظر آئیں،

بن گیا ہے جو صرف انگریزوں ہی کا کام کرتا ہے، اور صرف انہی سے خوش رہتا ہے،
لے اپنی قوم یعنی انگریزوں کے لئے چند اخلاقی قوانین بنا دیئے ہیں، جن کا منشا یہ ہے
انگریزی منفعت خیر و شر کا معیار ہے اور انگریز ہی صرف انسان ہیں، ان کے علاوہ
ہیں ان کی حیثیت جانوروں کے گھٹے سے زیادہ نہیں،

انگریز جب دور دراز ممالک میں کوئی نو آبادی قائم کرتے ہیں تو اپنے خدا کی دل سے
کرتے ہیں، عربوں نے بھی جب وہ ”محمد“ کا نام لیکر اٹھے تو ایسا ہی کیا اور اس کی
یونانی اور رومانی سلطنتوں کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا، اور ایک ایسی عظیم الشان
لی بنیاد ڈال دی جو تاریخ میں نہایت اہمیت رکھتی ہے، ہم کو انہی دونوں دنیوی
ماہب کے آگے سر جھکا دینا چاہئے، کیونکہ وہی قوموں کی عظمت کے پیدا
لے ہیں،

عقل کو اخلاقی روش اور ایک بلند آئیدیل کے پیدا کرنے میں کوئی دخل نہیں
کبھی ان سے چھڑ چھاڑ کرتی ہے، تو یہ چھڑ چھاڑ صرف تنقیدی حیثیت رکھتی ہے
یہ دونوں چیزیں تنقید کی کسوٹی پر کسی جانے لگیں تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان کا
مروج ہو گیا، انگریزوں کا نظام اخلاق اور ان کا آئیدیل کبھی تنقید کی کسوٹی
کیا، وہ نہ اس پر تنقید کرتے ہیں نہ اس میں شک کرتے ہیں،

کے برعکس فرانسیسیوں نے اپنی قدیم بنیاد کو بالکل مہدم کر دیا، اور
نور و غل میں اپنے بلند آئیدیل کو بالکل معدوم کر چکی ہیں، پھر اس بلند
بجائے عقلی طور پر اور بھی بہت سے آئیدیل قائم کئے ہیں، لیکن خود عقل ایک
اور قوموں کے ترکیبی عناصر کے پیدا کرنے میں تو وہ اور بھی کمزور ہے، صرف

ایک آئیدیل ہم کو زندہ رکھ سکتا ہے، یعنی وطنی تخیل، اسی تخیل کے ارد گرد ہم جمع ہو سکتے ہیں،
اور اسی کے ذریعہ سے ہم متحد ہو سکتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اسکو تقویت دیں اور دلوں
پر اس کا اقتدار قائم رکھیں، لیکن انگریزوں کو وطنی تخیل کے قوی کرنے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ یہ جذبہ خود ان کے دلوں میں شکم طور پر موجود ہے، یہ وطنی تخیل ہی کی برکت ہے
کہ جرمنی میں ایک عظیم الشان طاقت پیدا ہو گئی ہے، لیکن امریکن لوگوں میں یہ تخیل نہایت
کمزور طور پر پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک نو پیدا قوم ہے، جو باہر سے آنے والوں کی وجہ سے
ہر روز نئی ہوتی رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ نہایت حریصانہ طریقہ سے اس تخیل کو قوت
اور نشوونما دیتے رہتے ہیں، لیکن متعلقات یونیورسٹی اس تخیل کے ساتھ حقارت آمیز راستہ کرتے
ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کو اس کا یقین و ایمان ہی نہیں، دوسرے مختلف فلسفیانہ اور
سیاسی مذاہب نے ان کی عقل کو اپنا بنا کر ان تمام تخیلات سے بیگانہ کر دیا ہے جو عقل سے
نہیں بلکہ جذبات سے تعلق رکھتے ہیں، اس بنا پر اس تخیل پر تنقیدی بحث و تشکیک کم از کم
کم وطن کو جنگ غارت گری اور شورش کا مرکز بنا دے گی، اور یہی وہ مصیبتیں ہیں جن پر مردہ قوموں
کی تاریخ کا خاتمہ ہوا ہے، ”ریمن پوانکاریہ“ اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ

”معلوم ہوتا ہے کہ ایک متعفن ہوا چند دنوں سے بعض فرانسیسی دلوں پر چل گئی
ہے، جو ان تمام یادگار چیزوں کو اڑا لے گئی ہے جن کی نسبت ہمارا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ
باقی رہنے والی ہیں، یونیورسٹیوں تک میں ایسی عقلیں نمودار ہو گئی ہیں، جن کو ایک
ایسے تصوف نے ملیا میٹ کر دیا ہے جو نوع انسانی کی عام محبت سے تعلق رکھتا
ہے، اور ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی ہے جس کا خیال ہے کہ علم کے اندر وطنی اتحاد کا
شمار موجود نہیں، یہ لوگ فوج پرکتہ صہنی کرتے ہیں مجرمانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں خدا

اس جھوٹے فلسفہ پر جو وطن پران جراثیم کی تہمت لگاتا ہے وہ انسانیت کو جذبہ
کی تحریک کرنے کا ایک ذریعہ بناتا ہے، حالانکہ جذبہ و احساس ہی دل کی پاکیزگی کے لئے
موتیر چیز ہیں، اور ان سے اخلاق اور بلند رنگی کو بڑی تقویت پہنچتی ہے۔

انسانیت کے اس غیر شریفانہ میدان کا سبب نہایت واضح اور نمایاں ہے، اور وہ یہ ہے
انسانی کا خاتمہ ہو جائے اور ان میں باہم فرق و امتیاز ہو، کیونکہ یونیورسٹیوں کے اکثر
ادنیٰ طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے جب گریاں حاصل کر کے کچھ اعزاز حاصل کر لیتے ہیں
ہو جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے ممتاز ہیں، اور اس امتیاز کو قائم رہنا چاہئے، اور وہ
نہ رکھتے ہیں ان کو اس سے الگ تھلگ رہنا چاہئے، "جارج ہووے" نے ایک مضمون میں یہی
ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جن اہم اسباب کی بنا پر پروفیسر اور اربابِ سرکار عام
رست اور وطن اور فوج کے دشمن ہو گئے ہیں ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ عام فوجی
سے ان کو مجبوراً اچھاؤنیوں میں رہنا پڑتا ہے، اس لئے ان کو مزدوروں اور دیہاتوں
رتی تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ مزدور اور دیہاتی ترقی یافتہ عقلی اور فکری
نمائے محض ہوتے ہیں، اس لئے ان جاہلوں کی صحبت ان کو ناگوار ہوتی ہے، اور
یہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جرم کو جائز ثابت کرے اس لئے وہ خود جمہوریت کو جھوٹ
نے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ فوجی سسٹم کو بیکار ثابت کر کے وہ مزدوروں
کے لوگوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے
عیس، اور لوگوں پر حکومت کریں، لیکن اگر ان کے اس خیال کو فاتحانہ کامیابی
تو یہ بچا سے مزدور اور دیہاتی جن کو یہ اسباب فکر معزز بنانا چاہتے ہیں، اور بھی
بن قوموں نے وطن کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے، ان کی تاریخ ہموک بتاتی ہے کہ

وطنیت کو کس قدر اہمیت حاصل ہو، اور قوم کو اس کی کس قدر ضرورت ہو، ہموک پول اور اُرش قوموں کو دکھانا چاہئے
کہ انہی قومیں ان کو کس قدر مصائب میں مبتلا رکھتی ہیں، ان قوموں نے اپنے وطن کو کھو کر اپنے ہر حق کو کھو دیا
ہے، یہاں تک کہ ان کی تاریخ بھی گم ہو گئی ہے، لیکن جب تک ہم فوج کا احترام نہ کریں جو وطن کی جانب
سے مدافعت کرتی ہے، ہم وطن کا احترام اور اس کا اعتراف کیونکر کر سکتے ہیں؟ فوجی نظام بے شبہ نہایت
تکلیف دہ چیز ہے، لیکن بائیں وہ نہایت ضروری ہے، اور جب تک دشمن کی طرف سے پورا اطمینان
حاصل نہ ہو اس سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، ہم پولیس کے سسٹم کے توڑنے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے
اس لئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم توڑ دیا گیا تو چوری اور قتل کا دروازہ کھل جائیگا، بعینہ ہی حال فوج
کا بھی ہے، جب تک ہمارے مسلح دشمن ہماری تباہی و بربادی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم فوج
سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔

مشنریوں کے قائم کردہ مدارس | ان تمام تصریحات سے ثابت ہو گیا ہو گا کہ تعلیم کا جو موجودہ نظام قائم
ہے اس کا آوے کا آؤا بگڑا ہوا ہے اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں، لیکن حیرت انگیز طریقے پر وہ
مدارس اس سے مستثنیٰ ہیں جن کو مشنریوں نے قائم کیا ہے، یہ مدرسے خواہ تجارتی ہوں خواہ صنعتی اور
زرعی حکومت کے قائم کئے ہوئے مدارس سے علانیہ ممتاز ہیں اور خود یونیورسٹیوں نے یہ محسوس
کر لیا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، اس لئے یونیورسٹیوں نے ان کو توڑنا چاہا، لیکن اس کامیابی
اور تفوق کا سبب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ اس کا سبب جو نہایت آسانی کے ساتھ بیان کیا جاسکتا
یہ ہے کہ مشنریوں نے تعلیم کا ایک بلند ایڈیل سامنے رکھا، اور وہ ایک حرص آمیز شوق کے ساتھ
اس ایڈیل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لئے نہایت اخلاص، نہایت قناعت اور نہایت
استواری سے کام کرتے ہیں، وہی استاد بھی ہیں اور وہی تالیق اور نگراں کار بھی، اگرچہ یہ بلند ایڈیل
جس کو انھوں نے سامنے رکھا، علمی اور فلسفیانہ حیثیت سے غلط ہے، لیکن اسکی قدر قیمت کا میاں

زندگی کے مصنا کا کس طرح مقابلہ کیا جائے

از

ڈاکٹر میر دلی الدین منشی فاضل ایم اے پی ایچ ڈی (لندن) پیرسٹریٹ لاء اسٹاڈنٹس
جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

اگر غم را چو آتش دود بویں جہان تار یک بودے جاودانہ!
درین گیتی سرا سر گر بہ گردی خردمندے نیابی شادمانہ! (شمس نئی)

غم نتیجہ ہے احتیاج کا اور انسان سر تا پا احتیاج ہے، لہذا انسان غم کا پتلا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ رنج احتیاج ہی کے لئے وہ شب و روز حیران و سرگردان رہتا ہے تمام اسباب غل کو کام میں لاتا ہی، درد کی دوا چاہتا ہے، احتیاج کا سلسلہ لامتناہی ہوتا ہے ایک احتیاج کی تشفی ہوتی ہے، تو دوس دوسری پیدا ہو جاتی ہیں، اور غم دالم برابر جاری رہتا ہے لہذا کلیتہ یہ قرار پاتا ہے:-

عالم ہمہ در دست و دوا می خواہد از خوان کرم برگ و نوامی خواہد!
کس بی حاجت نمی تواند دیدن در دیش غذا شد اشتہامی خواہد!

(سجانی استرآبادی)

اس کلیتہ کا استنار الشاذ کا لہجہ دم کا حکم رکھتا ہے، جس کسی سے پوچھے "میان دل چسپیت؟" جواب ملے گا، "درون سینہ سوزے و تپے!" اگر پوچھا جائے "تن چسپیت؟" کہے گا: "غم و رنج و بلا را دہنے"

اُس کی غلطی نہیں ہے، بلکہ وہ عظیم انسان اثر ہے جس کو وہ دلوں پر ڈالتا ہی، لوگ خواہ وہ بڑی یا اس تعلیم کی قدر و قیمت سے واقف ہیں، اس لئے وہ اپنے بچوں کو ان مذہبی مدارس میں بھیجتے ہیں، تعلیم سے کتنی ہی برسرِ پیکار ہو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ صرف اتنا کر سکتی ہے کہ وضع کو بدل دے۔

جیسے منقسم شہر میں گرجا کی روح کا پھیلنا خطرناک ضرور ہے، لیکن اس مفر کی بھی کوئی حکومت نے یہ چاہا کہ جو لوگ حکومت کے سکندری مدارس میں داخل نہ ہوں ان کو سرکاری لیکن مشزیوں نے اس پابندی سے اس طرح آزادی حاصل کرنی کہ ان سرکاری معین گھنٹے کے لئے اپنے طلبہ کو بھیج دیا کہ وہ سرکاری ڈگریاں بھی حاصل کر لیں لیکن لیا جائے کہ حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور ان مدرسوں کو بند کر دیا تو وہ اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا۔

تو یہ کہ جن طلبہ کے خاندان ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں وہ حکومت سے ہو جائیں گے، اور اس سے دشمنی کرنے لگیں گے،

سرسے یہ کہ ان مدرسوں کے بند کرنے سے اس مفید مقابلہ کا خاتمہ ہو جائے گا، بچوں کو آمادہ عمل کرتا رہتا ہے، اور اس تنزل سے ان کو روک دے گا، جو موجود رہا ہوگا، میرا خیال ہے کہ میں گرجا کا طرفدار نہیں ہوں، تاہم اگر میں زیر تعلیم ہی اور سکندری تعلیم کا معتمد مشزیوں کو بناتا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تعلیم سے انہیں تکرین تاکہ طلبہ کے خاندان اس حیثیت سے آزاد رہیں۔

وال کا انتظار کئے بغیر خود کھائے گا، انقصہ بہ قصد جان مابستہ صفے، مرگ از طرف زندگی

تن چیت؟ دردن سینه سوزے تپنے
مرگ از طرف زندگی از طرف

(مومن یزدی)

بہ غم ہمہ گیر ہوا اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کلیہ بھی مسلمہ ہے کہ ہر مرض کا علاج صحیح مذہب اور فلسفہ اور نفسیات نے ہمیشہ پیش کیا ہے، کچھ دیر کے لئے آپ میری سہا
تور کیجئے، ایک زمانہ سے میں نے ان کا اپنی ذات کے لئے اور دوسروں کیلئے بھی کامیابی
محال کیا ہے، میں پدرانہ نصیحت کے لئے نہیں کھڑا ہوں چند اساسی عقلی اصول کی طرف
دشمن کو متوجہ کروں گا، اگر یہ اصول آپ کی سمجھ میں آجائیں، اور آپ ان کے استعمال پر
میں، تو شفا یابی یقیناً ورنہ نفع اوقات کی معافی کا خواستگار ہوں، غم کا حتمی یقینی علاج
رہتا ہے، اس کی تائید فلسفہ اور نفسیات سے ہوتی ہے، اس علاج کے مختلف اجزاء

زندگی کے خیر ہونے کا یقین ہے۔ اگر آپ خدا کے وجود کے قائل ہیں، اور اسی
خدا سے روئے خطاب ہے، تو آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا ہمہ خیر ہے، خیر مطلق ہی خیر محض
توان یا قادر مطلق بھی ہے، آپ کا یہ بھی یقین ہے، کہ ہر شے کا صدور خدا سے ہوتا ہے،
خدا ہے، اس لئے زندگی کا خیر ہونا بدیسی طور پر لازم آتا ہے! اگر معاذ اللہ خدا خیر محض
دس سے شکر کا صدور ممکن تھا، یا اگر خیر مطلق ہونے کے باوجود قادر مطلق نہ ہوتا، تو سمجھا
بر کے پیدا کرنے میں مجبور ہے، لیکن خدا کو خیر مطلق و قادر مطلق مان کر زندگی کے شرمونے کا

یقین کرنا عقل ہی کے مطابق ہے نہ نقل کے، بتائے مقدمات کے صحیح ماننے کے بعد منطقی نتیجہ سے گزرنے
کیسے ممکن ہوا اور مقدمات کی توثیق مذہب اور وجدان سے ہوتی ہے، لہذا۔

ہر چہ بنی محض خیر و حکمت است
نہ انکہ نامد فسل باطل از حکیم

یہ دلیل تو میں نے اہل عقل کے لئے دی ہے، اہل عشق جن کی صفت "یومنون بالغیب" ہے
مبداء کائنات کو خیر محض مانتے ہیں، اور اس کے گرد ویدہ ہوتے ہیں، (اشد حباً للہ) اور زندگی
کے خیر ہونے کا انہیں راسخ یقین ہوتا ہے، علاج غم کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اس یقین کو
پختہ کریں، کہ دنیا اچھی زندگی اچھی زندگی کے تجربات اچھے، زندگی کے ساتھ تعاون کرنا اچھا،
اس تعاون کے نتائج اچھے، انجام اچھا! اسی یقین، اسی اندیشی و خود گزینی کی وجہ سے آپ بیک
جست قنوطیت، یاس، غم و اندوہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے! اس معاملہ میں بے یقینی آپ کو
ہمیشہ کے لئے رنج و الم میں گرفتار رکھے گی، اقبال کی تہدید بھول نہ جائے!

سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی!

جب ہم یقین کریں کہ زندگی اور اس کے تجربات اچھے ہیں، اور میں ان سے خوشی کیساتھ
تعاون کرنا چاہئے اور پھر خوشی کیساتھ تعاون کرنے کیلئے اٹھ کھڑے ہو جائیں تو ہم میں اور زندگی کے اقعات میں توافقی پیدا
ہو جائے اور حالات خود بخود سدھرنے لگتے ہیں، شادمانی و کامیابی نصیب ہوتی ہے یہ ایک از ہے یہی
زندگی کے تجربات کا جو میں آپ پر فاش کر رہا ہوں!

یہ محض ایک اعتقادی بات نہیں بلکہ مسلمہ نفسیاتی اصول پر اسکی بنیاد قائم ہے، خیالات کا اثر
افعال پر ہوتا ہے، اور افعال ہی آثار میں تغیر پیدا کرتے ہیں، قنوط و یاس خون و حزن پیدا کرتے ہیں
اور یہ وہ سببی جذبات ہیں، جو قوا سے عملی کو مفلوج بناتے ہیں، خیالات اور جذبات اگر سبلی ہوں تو

سمت کے یہ رو ہونے میں باقی کیا رہتا ہے، کیونکہ نفس کا یہ ایک ہمہ گیر قانون ہے کہ اس سے مقاصد کی تشکیل ہوتی ہے، مقاصد عمل میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اعمال عادات کا ہیں، عادات کی ترتیب تنظیم سے سیرت بنتی ہے، اور سیرت ہی تو قسمت ہی! انسان ان دنوں نہایت ہی مبارک ہوتا ہے جب اس کو اس امر کی یافت ہوتی ہے کہ اس کی قسمت کا بنانے اور بچاؤ کرنے والا ہے! اس کی ذات ہی میں اس کے آلام کے اسباب اور دین راحت و شادمانی کے علل کا نشان ملتا ہے، آفات کے نزول پر خدا کو ظالم کو مظلوم ٹھہرانا نہ صرف اس کا ہے، بلکہ کچھ فہمی اور ہوشیاری بھی، جب تم خدا کو ہمہ خیر مان کر اس سے متصف کرتے ہو تو پھر اس کی طرف ظلم کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور خدا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو لائق عبادت و استعانت نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر خدا پرینہ صرف اسی صورت میں کہ خدا کو ظالم نہیں مانا جاوے، اب ظلم کی نسبت ہمیں اپنی ذات کی طرف اور اسی کو تمام مصائب آلام کا بذر قرار دینا پڑیگا، اے اصابت میں حصہ نہ لےو! وَمَا سَلٰتُ فَنَنْفُسُکَ!

نفس کے سمجھ لینے کے بعد تم جبرأت کے ساتھ یقین کر لو کہ دنیا اچھی زندگی اچھی اور اس کے واقعات سب کچھ یا شرکیں ہیں، تو تمہاری ہی ذات میں ہے، مصائب کے نزول کے وقت غصہ نہ کرو، بلکہ توافقی بانقضا سے کام لو، اس احساس کو قلب میں نہ آنے دو، کہ تم پر تم قابلِ رحم ہو، کیونکہ اس احساس کے ساتھ ہی تم خدا کو ظلم سے متصف کرنے لگو گے، بے تصور قرار دو گے، اور تم نے دیکھا ہے کہ واقعہ ہمیشہ اس کے خلاف ہوتا ہے! اپنی بے تصور سمجھنا جب کہ وہی تمام سو کا مبداء ہو، کس قدر عظیم الشان مخالطہ ہو! ایسی خارج نفس کی گنجائش بھی باقی رہتی ہے، کیا ترقی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند

نہیں ہو جاتا؟ جو شخص اپنی ہی جان پر ترس کھا رہا ہو، اپنی ہی قسمت پر آنسو بہا رہا ہو، اپنی ہی تقدیر کی شکایت میں ہمیشہ مصروف رہتا ہو، اور ساری دنیا کو اپنا مخالف سمجھتا ہو، میرے نزدیک اس قابل ہے، کہ وہ ہمالیہ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے تاکہ اس کو بھی نجات ملے، اور دنیا بھی خس و خاشاک سے پاک ہو جائے، اقبال ایسے ہی بد بخت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے:-

اے زبور چرخِ ناہنجا رنگ	جام تو فریادِ بیدادِ سنگ
ناملہ و فریادِ و ماتم تا کعبا	سینہ کو بیسایہ ہم تا کعبا
در عمل پوشیدہ مضمونِ حیات	لذتِ تخلیقِ تانوں حیات
خیزد خلاقِ جهانِ تازہ شو	شعلہ در بر کنِ خلیل آوازہ شو
با جانِ نامساعد ساختن	ہست در میدانِ سپرِ لذتِ خن
گر نسازد با مزاجِ او جهان	می شود جنگِ آزما با آسمان
بر کند بنیادِ موجودات را	می دهد ترکیبِ نو ذرات را
می کند از قوتِ خود آشکار	روزگارِ نو کہ باشد سازگار
در جهانِ نوانِ گرمِ دانه زیت	ہنچو مردانِ جان سپردنِ زندگی

یقین کی اساس قائم ہونے کے باوجود عمل کی مشید عمارت اٹھانی جانی چاہئے، اب تک ہم نے اس امر پر زور دیا، کہ یقین درست کرنا چاہئے یقین کی زندگی اچھی چیز ہے، اور زندگی کے واقعات و تجربات اچھے ہیں، ان کے ساتھ تعاون ضروری ہے، یہ علاج غم کے نسخہ کا پہلا جزو تھا، اس کا دوسرا جزو عمل ہے، جسکو زندگی کے ساتھ تعاون کہا جاسکتا ہے،

۲۔ عمل، مبداء غم احتیاج، احتیاج کا دفعیہ عمل ہی سے ممکن ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ عمل ہمیشہ کامیاب ہی ہو، اور ساری احتیاجات کو رفع کر سکے، عمل کو کامیاب بنانے اور ناکامی کی

مذہب سے متاثر نہ ہونے کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ بات بڑی آسان ہوتی، اگر احتیاجات عمل سے رنج ہو جائیں، اور وہ محض چین و راحت کی زندگی بسر کر سکتا، سچ ہو سکتے ہیں، کامیابی یا ناکامیابی، عام طور پر فطرت کا یہی اصول ہے کہ مجاہد بنا سر جھکاتی ہے، مجاہد خطرہ ہی کی زندگی کو حقیقی معنی میں زندگی سمجھتا ہے، ع

اگر خواہی حیات اندر خطر زری

س ہو کر نالہ و فریاد، سینہ کو بی اور ماتم نہیں کرتا، کیون؟ اس کے چند تیقنات و عقائد میں سے علاج غم کے دوسرے جزو کی تشریح ہو جائے گی،

گی کو جہاد اکبر سمجھتا ہے، دشمنوں سے جنگ اور میدان کارزار کا جہاد و قتال جہاد اصغر ہے، اس کا بنیادی یقین یہ ہوتا ہے کہ حق بالآخر کامیاب ہوگا، اور باطل چونکہ وہ ہمیشہ حق کے غلبہ و استیلا کے لئے جہاد کرتا ہے اس لئے اس کو یقین ہے کہ خدا

مدد کا پانا اس کا حق ہے، کَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اس وعدہ او

حساس کمر تکی بکلفت اس سے مفقود ہو جاتا ہے، اب وہ کلیابی کے یقین کی ناقابل

ساتھ عمل کرتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، کہ تمام حول و قوت من اللہ ہے، کلا حول

و قوت من اللہ ہی کو فاعل اور موثر حقیقی سمجھتا ہے، اور خود کو امین و خلیفہ، قوت

و اللہ ہی سے استعانت کرتا ہے، اور اسی کے سامنے سرعبدیت خم کرتا ہے، ذل

نہ نسبت رکھتا ہے، عبادت و استعانت میں وہ اپنی نسبت صرف اللہ ہی سے

فی عن المخلوق ہوتا ہے، یعنی نہ مخلوق سے استعانت طلب کرتا ہے، اور نہ ان کے

تاما ہے، کَفَى بِاللّٰهِ وَجِيلاً اس کا ماٹو ہے، فَاَتَخَذُ ذُلًا وَجِيلاً اس کا اصول

نذر دھم اس کا طریقہ کار احسنی اللہ اس کا راحت جان کلمہ ایک لفظ

وہ موجد ہوتا ہے، اور لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا قائل و مصدق و عامل!

اس یقین و عقیدہ کی تحریک سے اس کا ہر عمل پیدا ہوتا ہے، اب جیسا کہ ہم نے اوپر کمال

کے دو ہی نتائج ہوتے ہیں، کامیابی یا ناکامیابی، کامیابی میں وہ شکر کرتا ہے، کیونکہ وہ اس را

سے واقف ہے جو ایک مسلمہ نفسیاتی اصول پر مبنی ہے (کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، قوت

عمل میں جوش پیدا ہوتا ہے اور تسخیر کائنات آسان ہو جاتی ہے، اَلَّذِينَ شَكَرُوا لَكَ أَزِيدَنَّ كُنُوزَهُمْ

وعدہ اس کو مسرور کرتا ہے، وہ اس کامیابی اور نعمت کو خدا کی جانب سے سمجھتا ہے، اور خلق کی

طرت اسکی نسبت نہیں کرتا، گو خلق ہی کے ہاتھ ہی سے نعمت ملتی ہے، لیکن یہ محض ہنزلہ اسباب ال

و ادوات نعمت ہوتے ہیں، قاسم و مجری و موجد و فاعل و مسبب صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اس لئے

وہی شکر کا مستحق ہے، مثلاً جب تمہیں تمہارا کوئی دوست ہدیہ بھیجتا ہے، تو تمہاری نظر اس خادم کی

طرت نہیں جاتی، جو یہ ہدیہ تمہارے یہاں لیکر آیا ہے، بلکہ اپنے دوست کے تم شکر گزار ہوتے

ہو، جس نے تمہیں یہ بھیجا ہے، نعم حقیقی اللہ ہے، الْعَاطِي اللّٰهُ - وَمَا يَكُفِّرُ مِنْ نِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ

اس ادراک سے نعمت زوال کے خطرہ سے آزاد ہو جاتی ہے، یہ ایک عظیم انسان حکمت ہی جو بصیرت

محمدیہ نے بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا ہے، اس راز کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے،

النِّعْمَةُ وَحُشْيٌ فَقِيدُوا هَابَ الشُّكْرِ نعمت ایک وحشی جانور ہے شکر کی زنجیر

سے اس کو باندھو!

یہ تفسیر جو باری تعالیٰ کے اس قول کی کہ لَذُنْ شَكَرٌ تُحَدِّثُكَ لَا تَزِيدَنَّ نِعْمَكَ،

موجد جب اپنی جد و جہد میں ناکام ہوتا ہے، تو یاس و حزن و خوف و الم کا شکار نہیں ہوتا،

کیون؟ اس لئے کہ وہ کائنات کے ایک قدیم راز سے واقف ہوتا ہے، جو دنج غم کے لئے اکیر ہے

اور جس کو بصیرت محمدیہ نے دریافت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہی کہ بلاؤں پر صبر کرنے سے بلائیں نہیں

تی ہیں۔ ذرا انسانی نقطہ نظر سے اس قانون پر غور کرو مصائب کے نزول کے وقت صبر پہلوؤں میں اختیار بھی کر سکتا ہے،؟ حزن و یاس سے تو اسے عمل مغلوب ہو جاتے ہیں، مصیبت داشت کی قوت فنا ہو جاتی ہے، تردد و فکر بھی عمل کے قائل ہیں، تشنہ اور پریشانی گلو و شکوہ تو نامردی کی صریح علامت ہی، کلبیت استنزاز استخفاف غم کی وارڈ نہیں کے وقت جب انسان حق تعالیٰ کی گزشتہ عطاؤں کو یاد کر کے صبر کر لیتا ہے، تو حق تعالیٰ حفاظت کر لیتے ہیں، مستغنی کر دیتے ہیں، اب بار غم سبک ہو جاتا ہے، برداشت کی اور وہ انہی بلاؤں میں عطاؤں کو پاتا ہے،

بتلا کی ماہیت کے متعلق مجاہد صبح علم رکھتا ہے، ہر بلا ایک اخلاقی سبق دینے آتی ہے، اور رخ کرتی ہے، اور اخلاقی اعصاب کو توی کرتی ہے، سیرت بن چنگی پیدا کرتی ہے، مراتب بلند کرتی ہے، اور درجات میں ترقی دیتی ہے، یہ بظاہر ٹھہرتے ہیں، لیکن دراصل اگر زیر ذریعہ ہے، زندگی ایک مدرسہ ہے، واقعات زندگی کے ذریعہ علم حقیقی ہمیں ہر روز ہم میں غفلت تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، کہ ہمارے ہر ناکامی میں بھی ایک حکمت ہے، اس لئے اس ناکامی کے تجربہ کے دنیا کی کوئی اوشے ہیں نہ یہ درس حکمت دیکھتی ہے، اس درجہ پر فائز کر سکتی ہے، ہر غلطی جو تم سے سرزد ہوتی ہے، ایک اہم سبق سکھاتی ہے، اور جو شخص کہ اس شے میں جو بظاہر ٹھہر معلوم ہوتی ہو، خیر کو دریافت کر لینی کوشش کرتا ہو، نہیں حاکم ہے، ناکامی اس کے لئے ایک صبارت مار مرکب ہے، جو اس کو بہترین

ت اگر تمہیں بالکل ہی مغلوب کر لے، اور اس کے خیر اور فائدہ کے جوئے مستفید ہو، پھر تمہیں صبر ہی کے دامن میں سکون ملے گا، اور صرف مذہب ہی تمہاری دجوتی

کر لیا، ان عدو اور بشارتوں پر غور کرو جو مومن صابر کے حق میں وارد ہوتی ہیں، اگر تم میں ایمان اور ایمان کا ذوق کا بھی موجود ہے، تو یقیناً تمہارا غم ہلکا ہو جائیگا، صابر خدا کا محبوب ہوتا ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور خدا صابر کی معیت کا ادراک کرتا ہی، کیونکہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اس کا یقین کہ خدا میرے درد و غم سے واقف ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہے، غم کی چھین کو کم کر دیتا ہے، اور وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا حکم اور بشارت تو اس کو رخصت میں لے لے کیلئے کافی ہے، مشہور ہے کہ کسی عاشق پر سر باز دار ۹۹ تازیانے لگائے گئے اور اس نے آہ تک نہ کی جب سوان تازیانہ لگا، تو اس نے آہ کرنی شروع کی، پوچھا گیا کہ اس آخری تازیانہ پر آہ دیکھا کسی کہا جس کے سبب مار کھائی ہے، وہ ۹۹ تازیانوں تک یہاں تماشائیوں میں موجود تھا، اور میری حالت دیکھ رہا تھا، اس لئے مجھے کچھ بھی درد محسوس نہ ہوا، آخری تازیانے کے وقت وہ چلا گیا، اور اس وقت میں نے درد محسوس کیا، اسے

بادرد بسا ز چون دوائے تو غم در کس منکر کہ آشنائے تو غم،

گر بر سر کوئے عشق ماکشتہ شوی شکرانہ بدہ کہ خونہای تو غم، (جانی)

صبر پر استقامت پیدا ہو جائے، تو تسلیم و رضا کا آخری مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، اب بجا صاف طور پر یہ محسوس کرنے لگتا ہے، کہ بلا از دوست عطاست و از عطا نالیدن خطاست، اَلْبَدَلُ كَزَيْنٍ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا يُعْطَى إِلَّا بِأَوِّ لِبَاءَةٍ کی تصدیق کرنے لگتا ہے، اب نہ شکوہ نہ شکایت ہی کا امکان باقی رہتا ہے، اور نہ جزع و فزع کا،

ستم کشان محبت دم از فغان بستند

گر ز جبہ کشاوند بر زبان بستند

پس ہے درد و غم کا قطعی علاج تسلیم و تقویٰ ہے اس کے سوا کچھ نہیں،

تسلیم فی شوی ازان غم گینی تسلیم شد ہر آنچہ آید پیشیت

بالعطا اور خفا حال سے نہ صرف غم ہی دور ہو جاتا ہے، اور فرح و سرور کے دروازے
بکھلتے ہیں، بلکہ حق تعالیٰ بھی قطعی راضی ہو جاتے ہیں، اور جانتے ہو، کہ اذن کی رضامندی

ہے؟

نکہ رضاے حق بجان می جوئید در راہ رضاے او بری پوئید!

یہ ہم آن کند کہ حق فرماید حق نیز ہمان کند کہ ایشان گوئید!

علیہ السلام: اِنَّ لِلّٰهِ رَجَالًا يَرْضٰى بِرِضَايِهِمْ وَيَغْضِبُ بِغَضَبِهِمْ كَمَا اَنْتُمْ

بِغَضَبِهِ وَيَغْضِبُوْا بِغَضَبِهِ

اسی ہی آن کند کہ ہر چہ خواہاں کنی آنچہ گوئی بشود گر ہر چہ گفت او بشنوی!

وہ تو بھی کیا نعمت ہے، رزی برداشت نے مجھے کیا سے کیا کر دیا!

وہ قدیح در دکہ آن می باید در دیکہ زتست بشتری باید

ت عجب بیک بسو خوش خواست ہر چہ بد ہی خورم و گرمی باید

فیہ فیہ

لاناروم جو ایک نایاب کتاب تھی مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی نے مختلف نسخوں سے

مترتب کیا اور معارف پر اس عظیم گدھ میں چھپوایا، قیمت: ۱۰۰ ع

تصوف اور اسلام

تصوف اور قدماے صوفیہ کے حالات و تصنیفات کا مفصل بیان، ضخامت ۲۴۲ صفحے

”مینجر“

ہجرت العالم

از

مولانا سید ابو ظفر ندوی ریسرچ اسکالر گجرات و ریکٹر سوسائٹی، احمد آباد

ان دنوں ایک علمی کتاب ملی ہے اس کا نام ”ہجرت العالم“ ہے، یہ جغرافیہ میں ہے مصنف کا

نام معلوم نہیں زبان فارسی ہے، ابتدائی چند صفحات مقدمہ کے نہیں ہیں، لیکن اصل کتاب
شروع سے ہے، لکھتا ہے، کہ اس کا نام ہجرت العالم رکھا، اور اس کے بعد خریدہ العجائب تھیں۔

اور رسالہ احوال ہنساکا (جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے) عربی زبان سے

فارسی میں ترجمہ کیا اور اس مجموعہ کا نام ”روئے الافراح“ رکھا، مگر انیسویں صدی میں یہ دوسرا حصہ

نہیں ہے، صرف اول حصہ ہجرت العالم ہے، اس کی ابتدا قلم اول سے ہے، مختصر حالات دیئے ہیں

کل صفحات ۱۴۱ ہیں، تقطیع کلاں، خط نستعلیق، کتابت کے اغلاط بہت ہیں، آخر میں ایک درق

”تحقیق المساحہ“ میں ہے، دہلی کے حال میں لکھتا ہے کہ ”اگرچہ سڑکیں بڑی چوڑی ہیں، مگر ایران

کی طرح آب پاشی کا یہاں دستور نہیں“ اس لئے راہ روگرد و غبار میں اٹ جاتا ہے، اور

برسات میں کیڑے سے لت پت ہو جاتا ہے، پھر لکھتا ہے کہ شاہ عالم اور اس کی اولاد کی قبریں

اسی جگہ ہیں، ان دونوں فقروں سے معلوم ہوا کہ مصنف شاہ عالم کے بعد دہلی آیا ہے اور غالباً

یہ زمانہ محمد شاہ کا ہے، اس حساب سے اس کتاب کا سنہ تصنیف بارہویں صدی

تخلیفِ صبر

ڈگاسکر میں اسلام

حال میں ایک مشنری نے ڈگاسکر میں تبلیغِ عیسائیت کے سلسلہ میں ایک مضمون لکھا ہے، اس میں یہاں کے اسلامی اثرات اور مسلمانوں کے متعلق بھی مفید معلومات ہیں، اس لئے اس کی تلخیص پیش کی جاتی ہے،

جزیرہ ڈگاسکر افریقہ سے ۲۴ میل مشرق میں ہے، اس کا طول تقریباً نو سو اسی میل اور عرض تین سو پچاس میل ہے، ڈگاسکر اور جزیرہ کمورا دونوں فرانسیسی نوآبادیات ہیں، اس کی آبادی میں عرب عنصر نویں صدی عیسوی سے شامل ہے، ڈگاسکر میں عیسائیت کی ترقی و اشاعت کی تازہ ترین اطلاع (یعنی پانچویں انٹر مشنری کانفرنس ۱۹۳۹ء منعقدہ ڈگاسکر کی رپورٹ میں درج ہے) کہ اس جزیرہ میں چھ لاکھ بیس ہزار پریسٹنٹ اور تین لاکھ و ستر ہزار رومن کیتھولک اور اٹھائیس لاکھ غیر عیسائی آباد ہیں، مسلمانوں کی آبادی پریسٹنٹ عیسائیوں سے زیادہ ہے، لیکن عیسائی مبلغین کی توجہ ابھی ان حلقوں اور قبیلوں کی طرف نہیں ہوئی ہے جنہیں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔

۱۹۲۲ء میں ایک مشہور فرانسیسی عیسائی مبلغ نے بیان کیا تھا کہ ڈگاسکر کے علاقوں میں تبلیغِ عیسائیت کا کوئی کام اب تک نہیں ہوا ہے، یہاں مسلمانوں کی مسجدیں اور مدرسے ہیں، وہ نہایت احتیاط کیا

ہوئے، جوئے کے متعلق لکھتا ہے کہ محمود کے غلام ایاز نے شہر سے باہر ایک نوآبادی بسائی، ان میں چار چار منزلہ مکانات تھے، اسی میں ایک قلعہ بھی تعمیر کیا تھا، اور ایک اوی سے لاکر اس کے گرد گھمائی تھی، ۱۹۲۵ء میں ہے کہ غزہ میں ۱۲ ہزار مسیحی اور ۱۹۲۵ء میں ہے کہ "مجمعات جہانگیری" میں یہ بات لکھی ہے، کیا مجمعات جہانگیری نظر سے گزری ہے؟ یا اس کے متعلق کچھ علم ہے؟ ۱۹۳۳ء میں ہے کہ لکھنؤ ایک صوبہ ہے جہاں کی ہوا اچھی ہے، مکان خوب بنتی ہے، قندوہاں کا مشہور ہے، سفید اور کاسات آٹھ سیر کا ایک کلمہ ہوتا ہے، عام قند سے بہت بہتر ہوتا ہے، اور باہر بہت ۱۹۲۵ء میں ہے کہ ماوراء النہر کے شہر ساس (شاید سوس ہو) میں پتھر کے کولے کی کانیں کو جلاتے ہیں، اور اس کی راکھ سے کپڑے دھوتے ہیں، جبل کرمان میں بھی پتھر کان ہے، ۱۹۳۱ء میں ایک چشمہ ہے کہ اس میں بنجاست ڈالنے سے کی ہوا اٹھتی ہے، اور جب تک نہ نکالیں ہوا کی تیزی کم نہیں ہوتی، بامیان چشمہ ہے کہ بنجاست ڈالنے سے اس میں بمقدار طغیانی آتی ہے کہ خوفناک

عرب کی موجودہ حکومتیں

عرب کے ساتھ مذہبی تعلق و عقیدت کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں کو نجد و حجاز اور دوسرے حصوں اور حکومتوں کے حالات سے بہت کم واقفیت ہے، اس لئے اس کتاب کی جغرافیہ اور تمام قابل ذکر حکومتوں نجد و حجاز، عسیر و یمن، نجد، نواحی، تسعہ، بحرین، یمن و شام کے مختصر حالات جمع کر دیئے گئے ہیں، ضخامت ۱۰۰ صفحے، قیمت پیم "پنچر"

فلت کرتے ہیں اور عیسائیوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔

آبادی میں عرب عصر نویں صدی عیسوی سے شامل ہوا ہے اس جزیرہ میں دنوں کے
نی مغربی اور شمالی مشرقی حصوں میں عربی نسل طبقے حکمران ہیں۔

اس جزیرہ کے باشندوں پر بھی جن کو ملا گائیکہ کہتے ہیں عربوں کا اثر تھا اس کا پتہ
غناط سے چلتا ہے جو عربی سے لئے گئے ہیں مثلاً ہفتوں اور مہینوں کے نام نجوم او
بستر سکون کتابوں، تحریروں، موسیقی کے آلات، سلام وغیرہ اور بہت سی چیزوں
ات عربی ہیں۔

مسلمان تین حصوں میں تقسیم کئے جا سکتے ہیں، جنوب میں جزیرہ کمور (آبادی ۱۹۶۰۵)
ورسٹھی (۸۹۱۳) کے باشندے جنوب اور مغرب میں سکوا والا (۲۰۹۰۰) انتہائی
۵۲۰، تہو ہوکا (۲۲۰۰۰) تقاسی (۴۶۰۰۰) اور تیکا سا (۱۳۱۰۰۰) ان سب کی مسلم آبادی
بیا یہ آبادی ۴۰۰۰ تھی ۱۳۵۰ میں ۸۰۵۰۰ ہو گئی ہے۔

نویں صدی میں یہاں آئے اور کچھ لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کیا، یہ لوگ غالباً
تھے اور سنی تھے ایک دوسری جماعت دسویں صدی میں کا براسے آئی، کچھ ایرانی تھے
خری بار عرب تیرہویں صدی کے وسط میں اس جزیرہ میں داخل ہوئے۔

شندوں پر عربوں ان کی زبان اور معاشرت کا بہت اثر ہے، مذہب گائیکہ اسکی بڑی
جہاں خود قوی نہ ہو سکا، وہاں کم از کم اسلامی خیالات اس نے پھیلا دیئے مذہب گائیکہ
بے شمار نقوش ہیں، سب اہم عربی حروف تہجی ہیں جو اب بھی جنوب مشرق میں اور
رقبہ میں رائج تھے، تھوڑا زمانہ ہوا مسلمان ایک عربی رسالہ قمر الدین شاہ
مور میں بھی تقریباً عربی ہی حروف تہجی رائج ہیں۔

مذہب گائیکہ کے غیر اہل کتاب طبقوں میں بھی عربوں کا نمایاں اثر ہے، اسے جزیرہ میں غنہ کی

رسم تقریباً عام ہے جو اسلام کے اثر کا نمایاں ثبوت ہے، یہاں ایک بڑا سالانہ تہوار منایا جاتا ہے،
جس کے متعلق خیال ہے کہ وہ عید الفطر کی ایک شکل ہے، یہاں کی لاندہب جماعتوں میں جو توہمات
پائے جاتے ہیں، ان میں بہت زیادہ اسلامی اثر کا پتہ چلتا ہے، یہاں کے تمام قبیلے تقدیر
کے قائل ہیں، جو غالباً عربوں ہی کا اثر ہے، مذہب گائیکہ کے جنوب مشرق میں بنے والا قبیلہ برا
نام مسلمان ہے لیکن اس میں بھی اسلامی شعائر اور روایات پائے جاتے ہیں، یہ نقشہ دورما
کے اسلام کا تھا، جب نہ پروسٹنٹ عیسائی وہاں پہنچے تھے اور نہ فرانسیسی اقتدار قائم ہوا تھا،
یہاں کے موجودہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جزیرہ کمور کے مسلمان شافعی مذہب کے

پیرو ہیں، ان کی زبان سواہیلی ہے، نام کے تین سلطان فرانسیسی اقتدار کے ماتحت ہیں، مغربی
ساحل ساکالاوا کے مسلمان اسلامی شعائر کے کچھ بہت زیادہ پابند نہیں ہیں، جنوب و مشرق کے
مسلمان ابتداء مکہ معظمہ سے آئے تھے۔

۱۲۴۰ء سے ہندوستانی احمدی جماعت کے آدمی یہاں مارشیس اور زنجبار سے آنے
لگے ہیں، انکو تبلیغ اسلام میں کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے، ۱۹۱۳ء میں تبلیغ عیسائیت کے
مشن نے یہ رپورٹ کی تھی کہ عرصہ سے جزیرہ کے مشرقی حصہ میں عربوں کا اثر محسوس کیا جا رہا
ہے، بہت سے ہندوستانی مسلمان یہاں آکر بس گئے ہیں، اور جزیرہ کے دوسرے حصوں
آئے ہوئے مسلمانوں سے جن میں تعداد ازواج کی رسم ہے، اس اثر کو زیادہ تقویت پہونچی ہو
اگر گذشتہ تبلیغ تجربوں سے سبق لیا جاسکتا ہے، تو یہ بات بالکل عیاں ہے کہ قبول اسلام کے بعد
قبول عیسائیت کا مسئلہ بہت دشوار ہو جاتا ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ ان رقبوں کو بہ جبر
عیسائی اثر و اقتدار میں لایا جائے۔

میں رابرٹ گریفٹھ نے بیان کیا تھا کہ شمالی مغربی ڈگلسکری میں اسلام بڑی سرعت
 رہا ہے، عرب اور زنجبار کے مسلمان مبلغین گاؤں گاؤں میں اور ایک بندرگاہ سے
 ایک تبلیغ اسلام میں مصروف ہیں اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام
 اتنی کا زینہ نہیں، بلکہ عیسائیت کا سب سے بڑا اور سخت ترین مد مقابل ہے
 کے باوجود مذہب کے ظواہری کا بڑا اثر محسوس کیا جا رہا ہے، چنانچہ ڈگلسکری
 پر نو مسلموں کی تعداد انہی ہزار ہو چکی ہے، ایک فرانسیسی مشنری کا بیان ہے کہ
 تبلیغ و اشاعت میں سرگرم ہیں، اور اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلہ میں وہ عیسائی
 درمیان رابطہ قائم کرتے ہیں، یہاں کا اسلام سطحی سی، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہئے
 ، یہی نام نہاد تبدیل مذہب اسلام کی اشاعت کے لئے بڑی ہولناکی
 اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کا مرکز مجیدگاہ ہے، ان لوگوں تک پہنچنے کے
 ہیں کیا گیا، "ن ص"

تاریخ اسلام

(از آغاز اسلام تا حضرت حسنؑ)

مرتبہ شاد معین الدین احمد صاحب ندوی

عرب قبل از اسلام کے حالات اور ظہور اسلام سے لیکر خلافت راشدہ کے
 م کی مذہبی سیاسی اور تمدنی تاریخ ہے، حجم ۳۸۷ صفحے، قیمت ۱- سے

"منہجر"

انجاء علمیت

چائے سے عربوں کی ترقی و ترقیت

ڈاکٹر ماکس ماہر ہونے نے حال میں مجمع علمی قاہرہ میں ایک لکچر دیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے چینی
 چائے سے واقفیت حاصل کی اور اس کو استعمال کیا وہ عرب تھے، وہ نو سو برس سے چائے سے واقفیت
 رکھتے ہیں، اس کے حسب ثبوت انھوں نے دیے ہیں، سب سے پہلے چینی چائے کے اوصاف مشہور مسلمان
 سیاح چین سلیمان نے اپنے سفر نامے میں بیان کئے ہیں جس نے ۳۳۲ء مطابق ۹۵۱ء میں چین کا
 سفر کیا تھا، اس کے بعد عباسی عہد کے مشہور طبیب حنین بن اسحاق المتوفی ۳۲۶ء مطابق ۹۳۸ء
 نے چینی چائے اور اس کے خواص پر مقالہ لکھا، اس کے بعد مشہور عالم ریاضی ابوریحان بیرونی المتوفی
 ۴۴۲ء مطابق ۱۰۵۰ء نے اس موضوع پر ایک مقالہ لکھا، اس مقالہ میں ہے کہ ایک مرتبہ خاقان چین
 کا ایک امیر سخت قسم کے یرقان میں مبتلا ہو گیا، اتفاقی طور پر اس کو چائے کے جو شانہ سے فائدہ
 ہو گیا، اس وقت تک چین میں بھی اس کا استعمال نہ تھا، اس کے فائدہ کو دیکھ کر بادشاہ چین نے
 اس کے استعمال کا عام حکم دیا، اس وقت سے چین میں اس کا عام رواج ہوا، ملاطافہ نے ایک سالہ
 میں جس کا قلمی نسخہ کتب خانہ تیموریہ مصر میں محفوظ ہے چینی سیاحوں کے بیان سے چائے کے متعلق بہت
 قصے نقل کئے ہیں جن میں وسط ایشیا میں چائے کے طریقہ استعمال کی تفصیلات ہیں

روڈس میں مسلمان

وہ روڈس مسلمانوں کا بہت قدیم مقبوضہ تھا، حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں فتح ہوا تھا، مسلمانوں کی بڑی آبادی تھی، لیکن جب سے وہ ترکوں کے ہاتھ سے نکلنا، مسلمانوں کی گھٹ گئی ہے اور بحر ایض کے دوسرے اسلامی جزائر کریٹ اور سیلی کی طرح یہاں ہجرت کر گئے اور اب کل پانچ ہزار رہ گئے ہیں یعنی کل آبادی کا دس فیصدی ترکوں کے بعد موجودہ حکومت نے مسلمانوں کو شرعی نظام قضا کو توڑ دیا ہے، اور ان کے تمام رانی میں لے لئے ہیں، صرف مسلمانوں کا ایک مفتی باقی رہ گیا ہے جسے حکومت اور قضا دار دیتی تھی اور میں گئی ماہانہ حکومت مصر سے ملتی تھیں، لیکن اب کچھ دنوں سے روڈس کو دیا ہے،

ہوائی ارتفاع پیم

ارتفاع کا ارتفاع پیمائش ہوا کے اصولوں پر استعمال کیا جاتا تھا اس سے صرف ان کی کیا جاسکتا تھا جو سطح سمندر سے اوپر ہوں سطح سمندر سے نیچے کے ارتفاع کی پیمائش کی کوئی صورت کے اصول اس میں بڑی مدد مل رہی ہے اور ٹیلیفون کے سہیل نے برقی ہوائی ارتفاع پیم کو اس پانچ ہزار سے لیکر پچاس ہزار فٹ تک کی بلندی کو آسانی کے ساتھ ناپا جاسکتا ہے، ہوا کے دباؤ سے غیرہ کا اس آلہ کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو ہوائی جہاز کے کسی حصہ میں آسانی کیساتھ اس سے سطح زمین کے نامور ارتفاع کو ناپا جاسکتا ہے، لیکن بہت زیادہ ناہمواریوں میں کام نہیں دیتا،

”دم“

احیاء

مناشیں

از

مولوی اقبال احمد خاں صاحب تہیل،

نظر صبا نہ بن جائے کہ دل مینا نہ ہو جا
تم آج تو جوش سرخوشی میں کیا نہ ہو جا
حریم حسن سے بیگانگی پیدا نہ ہو جا
کہیں خود داری غم بڑھ کے تنہا نہ ہو جا
دل محروں میں حشر آرزو برپا نہ ہو جا
ٹری پرش کہیں اور اضطراب فزا نہ ہو جا
اُدھر سے آپ عرض شوق کا اچانہ ہو جا
کہیں باطل دل خود دار کا دعویٰ نہ ہو جا
بھلائے دل غنیں بھی محو شوق اتنا نہ ہو جا
محبت خود محبت کے لئے پروا نہ ہو جا
مال شکوہ پیہم کہیں اُلسانہ ہو جا
بت بیگانہ خواب اور بے پروا نہ ہو جا
غور ضبط غم یارب کہیں سوانہ ہو جا
فغان نیم شب افسانہ فردا نہ ہو جا
کہیں خود حسن کی دنیا نہ وبال نہ ہو جا
سلامت ہے جنوں تو دیکھئے کیا کیا نہ ہو جا
تجھے چشم فسون پرور کہیں دھوکا نہ ہو جا
تو ج سطح ساکن میں کوئی پیدا نہ ہو جا
یہ جی کے نام سے باطل فروشی تاکے غظ
ترے ہاتھوں کہیں یہ نام بھی رسوا نہ ہو جا

بَابُ الْفَقْرِ وَالْاِنْفَاكِ

علمائے ہند کی شاندار ماضی

(۵) حصہ مولفہ مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیتہ العلماء خوارزمیہ کتب خانہ چھوٹی بھگت منجوعی ۲۲ صفحہ

کاغذ کتابت و طباعت مہولی قیمت مرقوم نہیں ہے۔ کتب خانہ فخریہ امر دہلیٹ مراد آباد

تاریخ ہندوستان کے ہر دور میں ملک و ملت کی خدمت اور مسلمانوں کی تجدید و اصلاح میں

علمائے کرام کا بڑا حصہ رہا ہے، چنانچہ اسلامی دور سے لے کر اس وقت تک ہندوستان میں اسلامی

حکومت یا مسلمانوں پر سیاسی، مذہبی یا اخلاقی جس حیثیت سے جب کوئی نازک وقت آیا تو

علمائے کرام نے پوری قوت سے اس کا مقابلہ کیا اور اگر ضرورت پڑی تو قلم کو چھوڑ کر تلوار بھی

ہاتھ میں لی، ہندوستان میں سب سے پہلے اکبر نے اسلام کو مسیح اور مسلمانوں کو کمرور کرنے کی کوشش

کی، اس کی تجدید و اصلاح کے لئے خدا نے حضرت مجدد ملت ثانی کو پیدا کیا، جنہوں نے اکبر کے

جانشینوں اور اس کے امراء کی اصلاح کر کے تیموری حکومت کو دوبارہ اسلامی حکومت بنایا،

پھر اورنگ زیب کے بعد جب اس کے جانشینوں کی نااہلی نا اتفاقی، خانہ جنگی، ایرانیوں کے

غلبہ ان کی خود غرضی اور بیرونی قوتوں کی ریشہ دوانی سے تیموری حکومت پر سیاسی زوال آیا

اور ایرانیوں کے اثرات و خیالات زیادہ پھیلنے لگے، اس وقت شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان

و ملائذہ نے اپنے قلم و زبان سے اس کی اصلاح کی، جس پر ان کی تصانیف ہوا عظمیٰ اور فتاویٰ شاہ

یہ میکش ہوش میں آئے تو سمجھو تاڑ ہو جا

کہیں موج صبا خود جرم صہبانہ ہو جا

جنوں کیسا جو رسمیات سے بالانہ ہو جا

حدیث شوق غرق تسکونہ بیجا نہ ہو جا

یہ دیوانہ کہیں گم گشتہ صحرائہ ہو جا

کہیں منزل پہ سیر کارواں تنہا نہ ہو جا

یہ رند لم یزل ابائل تقویٰ نہ ہو جا

یہ درد عشق بھی بازار کا سودا نہ ہو جا

خوشی سے کہیں خود را ز دل نشانہ ہو جا

خیر ہے ساقی مے رنگیں پلائے جا

ت یہ کیف آور سماں یہ بد بھری لوند

ک دامن کیا، یہ قید سیر صحرائیوں

طر چلا تو ہے حرم جن کو لیکن

ستہ فطرت کو بہت مت چھڑائے نا

دور کی ہے اور ساتھی تھکے جاتے ہیں

آچکے ہے دل ہجوم نامرادی سے

وان سے خبردار لے دل نادا

م میں چپ بیٹھا بھی تو قیامت

سہیل خستہ نقادان معنی اٹھتے جاتے ہیں

ترانغمہ بہار لالہ صحرائہ ہو جائے

قطع

از
حکیم الشہار امجد حیدر آبادی

اے حق طلبو! اپنی حقیقت سمجھو

جبنا ممکن ہو، آپ میں غور کرو

تم خود ہو قریب دور کیوں جاتے ہو

ہے نعل اسی میں اپنی گھڑی کھولو

جس وقت ہم آپ میں اتر جاتے ہیں

سمجھو تو را ز فطرت سمجھو

رفس پر جو رکرو،

ق، طور کیوں جاتے ہو

کہ اپنے پیچھے ہو لو،

س سے بھی پرے گزر جاتے ہیں

شاہ ولی اللہ کی مستقل تصانیف میں مذہبی و اصلاحی مباحث کے ساتھ سیاسی نکتے اور
سیاسی ضعفِ سلطنت کے علاج کے لئے تھے، تیموری دور کے آخر تک اس خاندانہ
جدید کا سلسلہ جاری رہا، تیموری سلطنت کے زوال کے بعد جیسلمالوں کا سیاسی
پڑاؤ اور ان سے اسلامی روح رخصت ہوئی، اُس وقت اسی سلسلہ کے مجاہدین حضرت
بریلوی اور مولانا اسماعیل شہید نے علمِ جہاد بلند کیا، پھر شیعہ کے انقلاب میں بھی
ماجس کی سزائیں بہت سے مجاہدین قید و بند میں گرفتار اور جلاوطن ہوئے، اور
توں پر چڑھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانہ ہی سے ہندوستان میں تبلیغِ عیسائیت
ب کے پردہ میں ہندوستانیوں کی ذہنیت بدلنے کی کوشش جاری تھی، مسلمانوں
بچانے کے لئے علمائے کرام نے تعلیم و ارشاد کے مدارس قائم کئے، مناظرے کئے،
کتابیں لکھیں، پھر تحریکِ آزادی کے ہر دور میں وہ پیش پیش رہے بلکہ درحقیقت
کھائی ہوئی ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی کوشش سے لے کر اس وقت
ان کی سیاسی جنگ میں علماء کا جو حصہ رہا ہے وہ سب کی نگاہوں کے سامنے
نے ان تمام واقعات اور دیوبند کے سلسلہ کے مصلح و مجاہد علماء کے حالات
ی اور اصلاحی خدمات اور مجاہدانہ کارناموں کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے گو
میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان تمام بزرگوں کے حالات اور کارناموں پر اردو
میں، ان کے علاوہ ہندوستان کی تاریخ خصوصاً دورِ آخر اور موجودہ دور کی
درست و سقیم مضامین میں یہ تمام حالات موجود ہیں، لائقِ مولف نے ان سب کو سلیقہ
جمع کر کے ایک مسلسل تاریخ بنادی ہے، علماء کے مجاہدات کو موجودہ سیاسی مذاق
نے کے لئے سیاسی اقتصادی اور اس نوع کے بعض دوسرے مسائل پر مصنف کے قلم سے

بھی اضافے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنی وسیع کتاب میں واقعات میں نہ سہی، مولف کے نقطہ نظر، مقدمات
اور نتائج میں اختلاف کی گنجائش نکل سکتی ہی، خصوصاً جہاں جہاں انہوں نے بعض اسلامی تعلیمات
اور علماء کے مجاہدات کو ٹھیک ٹھیک اس دور کے سیاسی خیالات و نظریوں پر منطبق کرنے کی کوشش
کی ہے، لیکن اس مختصر تبصرہ میں اس پر یہی نگاہ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، بعض تاریخی واقعات بھی
محلِ نظر ہیں، مثلاً حضرت عبداللہ بن زبیر کے دعویٰ خلافت کو ملوکیت کے خلاف جنگ اور
ان کی خلافت کو خلافتِ راشدہ کے اصول پر بتانا صحیح نہیں ہے، یہ بھی خلافتِ واقعہ ہے کہ بنی امیہ
کی ملوکیت کے مقابلہ میں صحابہ کے دل سے آزادی کے جذبات اس وقت تک ختم نہ ہوئے
جب تک بنی امیہ نے اکابر صحابہ میں سے ایک ایک کو دردناک عذاب دیکر قتل نہ کر دیا،
بلاشبہ حضرت عبداللہ بن زبیر ذاتی فضائل کے اعتبار سے اکثر اموی فرماں رواؤں سے بہتر تھے
لیکن ان کے دعویٰ خلافت کو جنگِ آزادی کے جذبہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر معلوم نہیں انکی
خلافت کس لحاظ سے خلافتِ راشدہ کے اصول پر تھی، بہرہٴ اِکابر صحابہ تو الگ رہے، اکاش
لائقِ مولف نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاوہ چند ہی
ایسے صحابہ کے نام بتا دیئے ہوتے جنہیں بنی امیہ نے حریتِ طلبی کے جرم میں قتل کیا ہو، بعض
اور مسائل اور واقعات بھی محلِ نظر ہیں، احادیث کی کتابت میں بعض بعض مقاموں میں غلطیاں
رہ گئی ہیں لیکن ان خفیف مسامحات سے قطع نظر یہ کتاب دیوبند کے سلسلہ کے علماء و مجاہدین
کے کارناموں پر اچھی کتاب ہے، اور جو معلومات بہت سی کتابوں کی ورق گردانی کے بعد حاصل
ہوتے وہ تنہا اس کتاب سے حاصل ہو جاتے ہیں، اگر اس کتاب میں علمائے دیوبند کے ساتھ دوسرے
علمائے مجاہدین کے حالات بھی شامل کر دیئے جاتے تو زیادہ جامع ہو جاتی،

مطبوعات جدیدہ

از پندت برج موہن دتا تریہ کفنی، تقطیع چھوٹی ضخامت ۵۰ صفحہ کاغذ

عزت بہتر قیمت مرقوم نہیں، پتہ انجن ترقی اردو نئی دہلی ۱۱

یوہن صاحب کفنی ہماری زبان کے ان صاحب کمال باقیات میں ہیں جن سے

تازہ ہے، زیر نظر کتاب اس کا نمونہ ہے، اس میں دو نظمیں ہماری زبان او

سائین اردو ہماری زبان، اردو لسانیات اور ہندو مسلمانوں کے کلچرل تعلقاً

الترتیب اردو کا نفرش علی گڑھ، جامعہ عثمانیہ اور مٹہ میں پڑھے گئے تھے، او

قبول ہو چکے ہیں، ان مضامین میں جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے ہندو

تعلقات دونوں کی تہذیب و معاشرت اور ادب پر اس کے خوش گوا

ہاں اس کے نام ہندو ہی زبان اور ہندوؤں کے اس سے گونا گوں تعلق، اس

بان کی خصوصیات اس کے ادبی و لسانی رموز و نکات وغیرہ کے متعلق

ہیں، یہ مضامین درحقیقت ان اعتراضوں کا جواب ہے، جو اردو کو ہندو

وستانی زبان سے خارج کرنے کے سلسلہ میں کئے جاتے ہیں، پندت جی نے

ادبی و لسانی دونوں پہلوؤں سے دکھایا، کہ ہر لحاظ سے اردو خالص

ہندوستانی ہے، اس سلسلہ میں اردو زبان

لومات اور زبان و ادب کے بہت سے نکتے معرض تحریر میں آگئے ہیں

اردو سے یکپسری رکھنے والوں کو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہئے،

ہندوستان کے آثار قدیمہ مولفہ جناب غلام زیدانی صاحب ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ

ہر ایک اجمالی نظر، حیدرآباد دکن ضخامت ۵۰ صفحہ کاغذ کتابت بہتر

قیمت مرقوم نہیں، پتہ مکتبہ جامعہ ملیتہ دہلی،

فاضل مولف نے اردو اکیڈمی جامعہ میں ہندوستان کے آثار قدیمہ پر یہ مقالہ پڑھا تھا

اس میں ہندوستان کے زمانہ ناقبل تاریخ سے چند رگیت کے زمانہ تک ہندوستان کی قوموں اور ان کے تمدن

پر آثار قدیمہ کی روشنی میں سرسری نظر ڈالی ہے، اور اشوک سے لے کر مغلوں تک ہندو اور اسلامی دونوں

زمانوں کے ہر دور کے فن تعمیر عمارتوں، ان کی خصوصیات، ان پر مختلف قوموں کے اختلاط اور ان کے

ذوق تعمیر کے اثرات اور عہد عہد کے تغیرات و ترقی پر تبصرہ ہے، اس سے ہندوستان کے آثار قدیمہ

کے تغیرات و ترقی کا نقشہ نگاہ کے سامنے آجاتا ہے، فن تعمیر کی مناسبت سے لائق مولف کی تحریر

جایا آرٹ کی جھلک آگئی ہے،

محمد حسین آزاد، مولفہ جہاں بانو یکم صاحبہ ایم اے تقطیع چھوٹی ضخامت ۱۹۳ صفحہ،

کاغذ کتابت، طباعت بہتر قیمت مرقوم نہیں، ادارہ ادبیات اردو رفعت منزل خیر آباد حیدرآباد

ہونہار مولفہ نے ایم اے کے امتحان کے لئے مولانا محمد حسین آزاد پر یہ قابل قدر مقابلہ لکھا تھا

ادارہ ادبیات اردو نے کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں آزاد کے سوانح، ان کے علمی

ادبی خدمات و کمالات اور ان کی تصانیف پر تبصرہ ہے، سوانح کے حصہ میں ان کے جو حالات

تلاش و جستجو سے مل سکے ہیں جمع کر دیئے گئے ہیں، تبصرہ کے حصہ میں ان کی ادب و انشا پر بڑی حد

غور و خوض بذاتی سے تبصرہ ہے، اگرچہ کہیں کہیں مبالغہ کا رنگ آگیا ہے جو غالباً آزاد کی تصانیف کے

مطالعہ کا نتیجہ ہی آزاد کی سحر بازی مسلم ہے، اس کے متعلق جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، لیکن ان کے

الصحابہ کرام

سیرۃ النبی کے بعد مسلمانوں کے لئے جن مقدس ہستیوں کے کارنامے اور سوانح حیات شعل راہ ہو سکتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ دارالمصنفین نے پندرہ برس کی جانفشانی و کوشش سے اس عظیم الشان کام کو انجام دیا، اور اردو میں صحابہ کرام کے حالات و سوانح اور اخلاق و حسنات کی دس ضخیم جلدیں احادیث و سیر کے ہزاروں صفحات سے جن کو مرتب کیں اور محسن و خوبی شائع کیں، ضرورت ہے کہ حق طلب اور ہدایت و رہنمائی کے جو بیان مسلمان ان صحیفوں کو پڑھیں، اور اس شیعہ ہدایت کی روشنی میں چلیں جو آج سے سارے تیرہ سو برس پہلے ان کے سامنے جلائی گئی تھی ان جلدوں کی علاحدہ علاحدہ قیمتیں حسب ذیل ہیں، جن کا مجموعہ مع عشرے ہو تا ہے، لیکن پورے ست کے خریدار کو صرف عشرے میں یہ دس جلدیں کامل تذکرہ کی جاتی ہیں، پبلنگ فز و ڈارائن محصول فی تخریر

جلد اول، خلفاء راشدین، سے	جلد ششم، سیر الصحابہ ششم، ع
جلد دوم، ہاجرین اول، سے	جلد ہفتم، سیر الصحابہ ہفتم، ع
جلد سوم، ہاجرین دوم، سے	جلد ہشتم، سیر الصحابیات، ع
جلد چہارم، سیر الانصار اول، سے	جلد نہم، اسوۃ صحابہ اول، ع
جلد پنجم، سیر الانصار دوم، ع	جلد دہم، اسوۃ صحابہ دوم، سے

منیجر دارالمصنفین عظمیٰ گدہ

ذوق اور شاعری پر جو کچھ لکھا ہے، وہ ابھی خود لائق مولفہ کے لئے لائق غور ہے، وہ ان کی نظریں وسعت پیدا ہوان کی یہ رے بدل جائے آزاد کی تصانیف کے مطلق جو دلائل دے ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا حالی نے ان کی تاریخ و فائت حق کا اعتراف کیا ہے اور انھوں نے ایران جا کر فارسی زبان کی تحقیقات کو تاریخی تحقیقات سے جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے، آزاد ناقد شعر و سوانح شاعر تھے، یہ بحث طلب مسئلہ ہے، بلاشبہ انھوں نے اردو باد ڈالی لیکن ان کی تنقید عموماً ان کے حسن عقیدت اور سونے نطن کی تانج بھی اکثر وہ انشا پردازی کے طلسم میں ایسا گم کر دیتے ہیں کہ ان کی رائے جاتا ہے، آزاد اور ان کے معاصرین کے موازنہ میں بھی مولفہ کا قلم جاوہر عدا پہلوؤں سے قطع نظر ہونا مولفہ نے بڑے حسن مذاق اور سلیقہ سے اس سے اردو میں آزاد کے متعلق ایک اچھی کتاب کا اضافہ ہوا، رو کی کہانی، مولفہ جناب غلام ربانی صاحب بقیع چھوٹی ضخامت و کتابت و طباعت بہتر قیمت ۴ روپیہ ۱۔ انجن ترقی اردو ہند نئی دہلی

جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے انجن ترقی اردو کی تاریخ اور اسکی سرگزشت لن حالات میں کن اغراض کے ماتحت قائم ہوئی تھی، ابتدائی دور میں اس کیسے کیسے نازک وقت آئے، پھر آخر میں مولوی عبدالحی صاحب کے مدد ان کی کوششوں سے اس میں کس طرح دوبارہ جان پڑی اور کتنی ترقی ہوئی اور عمل میں کتنی وسعت پیدا ہوئی، اس نے کیا کیا کام انجام دیئے اور آج و کے عہدہ داروں اور ان کے مساعی کا بھی تذکرہ ہے، "م"